

ગીતાએ નીચેના બે શ્લોકોમાં જીવન તથા સર્જનનો સિદ્ધાંત ટૂંકમાં વર્ણવ્યો છે :

“અન્નમાંથી ભૂતમાત્ર પેદા થાય છે. અન્ન વરસાદથી પેદા થાય છે, વરસાદ યજ્ઞથી થાય છે અને યજ્ઞ કર્મથી થાય છે.

“તુ જાણુ કે કર્મ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રકૃતિ અદ્વર બ્રહ્મ થકી, અને તેથી સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ હંમેશા યજ્ઞને વિશે રહેલ છે.” (૩-૧૪, ૧૫)

આ સિદ્ધાંતમાંથી ગીતા જીવનનો શાશ્વત કાયદો તારવે છે — એ યજ્ઞ છે — અને મનુષ્યની કેળવણી તથા પ્રગતિ માટે નીચેનો કાયદો આપે છે :

“પ્રજાને યજ્ઞસહિત ઉત્પન્ન કરીને પ્રજાપતિ બ્રહ્મા બોલ્યા :
‘આ યજ્ઞ દ્વારા તમે વૃદ્ધિ પામજો. એ તમને ધૃષ્ટિત ફળ આપે.

“તમે યજ્ઞ દ્વારા દેવાને પોષે અને એ દેવો તમને પોષે. આમ એકબીજાને પોષીને તમે પરમ કલ્યાણને પામે.” (૩-૧૦, ૧૧)

મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ કર્મ દ્વારા જ સાધે છે. એટલા માટે તે જીવનનું ધારણપોષણ કરે એવી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરનારું હોવું જોઈએ. એટલા માટે તે પરસ્પર સહાયનો અને બીજાઓ પ્રત્યે આદરનો સહકારના પાયા પરનો પ્રયાસ હોવો જોઈએ અને આવા કાર્ય દ્વારા જ — જે યજ્ઞ છે — મનુષ્ય પોતાની જાતને કેળવે છે અને બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. આ જીવન દ્વારા મનુષ્યની કેળવણીનો નિયમ છે. એ મુક્તિ માટેની તેની સાચી કેળવણી છે. બાળકની કેળવણીને તે લાગુ પાડવાની બાબતમાં તે કહે છે કે, બાળકે પણ ક્રિયા દ્વારા તેમજ કાર્યમાં જોડાઈને કેળવણી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એ કાર્ય સમાજજીવન સાથે અવિભાજ્ય રીતે સંકળાયેલું છે. આવા કાર્યને જીવનની જરૂરિયાતોથી વિખૂટું પાડવામાં આવે તો તે કરનારને માનવસમાજ માટે પરોપજીવી અથવા શાપરૂપ બનાવી મૂકશે; તે સમાજના આરોગ્યને જોખમાવશે. ગીતા કહે છે તેમ તે આપણને પાપ અને બંધનમાં ઉતારશે (૩-૧૨). આ રીતે તે બાળકની બદ-કેળવણી યશે. જીવન માટેની અથવા લોકશાહી સમાજ માટેની અથવા સૌની સાચી સ્વતંત્રતા માટેની કેળવણી આ રીતે જ સિદ્ધ થઈ

શકે. મર્વોદ્યને માટે એવા જ પ્રકારની કેળવણી હોઈ શકે. આ રીતે કેળવણી વિશેની ગાંધીજીની દૃષ્ટિ જીવન વિશેની તેમની ફિલસૂફીમાંથી, એટલે કે, કર્મયોગમાંથી ઉદ્ભવી છે. વેદવ્યવસ્થાનું વાહન બનનાર ઉદ્યોગ ભુદ્ધિપૂર્વક અને તેને વિશેની પૂરેપૂરી સમજ સાથે કરવો જોઈએ. તો જ તે કર્મયોગ, એટલે કે, કાર્ય અને જ્ઞાનનો સમન્વય બને ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે શિક્ષણની આવી સમન્વિત પદ્ધતિ જ. બાળકની કેળવણી માટેની સાચી અને કુદરતી પદ્ધતિ છે. એટલા માટે તે અવશ્ય એક પદ્ધતિ પણ થઈ પડશે. શ્રી પટેલે આ વસ્તુ પોતાના પુસ્તકમાં આધુનિક શિક્ષણ-શાસ્ત્રની ફિલસૂફીની ભાષામાં વર્ણવવાનો પ્રયાત્ન કર્યો છે. એમાં તેમણે દશવિધા વિચારો અને કરેલા વિધાનો તેમના પોતાનાં છે એ ઉધાહરું છે. તેમનું પુસ્તક ગાંધીજી વિશેના ઉત્તરોત્તર વધતા જતા સાહિત્યમાં એક સારા ઉમેરારૂપ થશે એ આશાથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

૧૧-૧-૫૩

.

ક્રમજ્ઞા અને અરુણે

‘પ્રેમજી ત્યોતિ તારો દાખવી’

*

*

*

આ ધરતી પરની માનવીની કથાની સૌથી મોટી હકીકત તેની ભૈતિક સિદ્ધિઓ નથી, તેણે રચાયેલા તથા જીમીનદોષ્ટ કરેલા સામ્રાજ્યો નથી, પામુ સત્ય અને ભલાઈ માટેની ચોવાની ખોજમાં તેના આત્માએ યુગે યુગે સાધેલા વિકાસ છે. આત્માના આ સાદસમા ભાગ લેનારા માનવસરકૃતિના દતિહાસમાં ચિરજીવ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે કાળે બીજા સૌને વિસારી મૂક્યા છે તે જ ગીતે વીર પુરુષોને પણ અવગણ્યા છે. પરંતુ સતો કાયમ રહ્યા છે ગાંધીની મહત્તા, તેમની વીરતાભરી લડતો કરતા વિરોધે કરીને તેમના પવિત્ર જીવનમાં, વિનાશના ખજોની ચડતી કળા દેખાતી હોય એવે સમયે આત્માની સર્જક શક્તિ વિશેના તથા તેના જીવનદાથી ગ્રહ વિશેના તેમના આશ્રુમાં રહેલી છે.

—સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન

પ્રસ્તાવના

રાજકોરણ તથા સમાજસુધારના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીની સિદ્ધિઓ એવી જાન્યવરૂર છે કે, કેળવણીના શાસ્ત્ર તથા તેની કળામાં તેમણે આપેલા ભવ્ય ફાળો તરફ સામાન્ય રીતે, જોટલું જોઈએ તેટલું લક્ષ દોરાયું નથી. પરંતુ, ભાવિ પેઢીઓને માટે તેઓ માનવજાતના એક ઉપદેશક તરીકે તથા તેના આધ્યાત્મિક પુનરુદ્ધારના પેગંબર તરીકે સૌથી અમૂલ્ય વારસો મૂકતા ગયા છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આજની પરસ્પર વિનાશની પાગલતામાંથી તેમ જ રાજકીય-આર્થિક અધિકારવાદોના વલ્ગુસાડમાંથી જાગરવાનો એકમાત્ર ઉપાય ગાંધીજીએ ઉપદેશોમાં અને આચરણમાં મૂકેલાં જીવંત સત્યો અનુસાર વિચારપૂર્વક જીવનનું નવેસરથી ઘડતર કરવું એ જ છે. તેમણે માણસને માણસથી, જૂથને જૂથથી તથા રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્રથી અળગો પાડનારી તથા માનવજાતને પરસ્પર શંકાશીલ અને અંધપણે વિરોધી સમૂહોમાં વિભક્ત કરનારી માનસિક તેમજ ભૌતિક દીવાલો તોડી નાખી છે. એ દીવાલો તોડી પાડવાને માટે તથા વર્ગ કે દેશના કશા પાશુ બેદલાવ વિના સઘળાં મનુષ્યો સુલેહશાન્તિ, સમૃદ્ધિ અને પ્રેમના પાયા પર રચાયેલી વિશ્વ સંસ્કૃતિના ભાગીદાર બની શકે તે માટે ગાંધીજીએ આપણને સત્ય અને અહિંસાનાં આયુધો આપ્યાં છે.

ગાંધીજીના ઉપદેશનું મહત્ત્વ હું આ સંદર્ભમાં જ નિહાળું છું. આ પુસ્તકમાં મેં ગાંધીજીની ફિલસૂફીનું, કેળવણીના ક્ષેત્રમાં તેના તાત્ત્વિક પાયા તથા વહેવારમાં તેના વિનિયોગ સહિત વિગતવાર અને વિવેચનાત્મક નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગાંધીજી અત્રિશય વ્યાપક પ્રતિભાસંપન્ન પુરુષ હતા અને એને લઈને ઈશ્વરથી માંડીને સંતતિનિયમન સુધીના દુનિયાના સઘળાં સવાલો તેમણે રૂપર્યાં છે. પરંતુ આ પુસ્તકનું કાર્યક્ષેત્ર ગાંધીજીની ફિલસૂફીના નિરૂપણ અને તેમનો કેળવણી અંગેનો બોધ વ્યવહારમાં સંગીન છે અને સંગીન સિદ્ધાંતના પાયા પર — જોકે, તેમનો સિદ્ધાંત પંડિતાઈભરી રીતે નિરૂપવામાં આવ્યો નથી — રચાયેલો માત્રમ પડ્યો છે, એ બતાવવા પ્રયત્ન જ મર્યાદિત છે.

કેટલાક શિક્ષકો એમ કહેવા તરફ ઢળે છે કે, તેમના પ્રત્યક્ષ કાર્યમાં, કેળવણીની દિવસસૂત્રીની કશી જરૂર જણાતી નથી આ વહેવાર શિક્ષકોના સિદ્ધાંત તરફના વતણ કરતા કોઈ વધારે ભુદ્ધિશૂન્ય વસ્તુની કલ્પના પ્રવી મુશ્કેલ છે તેઓ એમ વિચારતા લાગે છે કે, ખીરનો વ્યાદ તે ખોધે જ જણાય તેમ તેમના સફળ પ્રત્યક્ષ કાર્યને સિદ્ધાંતના પીઠમગની કશી જ જરૂર નથી સાચી વાત એ છે કે, જેને આધારે તેઓ કાર્ય કરી રહ્યા હોય છે તે સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટપણે સમજવાની તકલીફ જ તેમણે ઉઠાવી દેતી નથી સિદ્ધાંત, સ્વાભાવિક રીતે જ, વહેવારમાંથી ઉદ્ભવે છે કેમ કે, શુ ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનું છે તેનું અગાઉથી કઈકે જ્ઞાન મેળવી લીધા વિના તથા કયા સાધન દ્વારા તે સિદ્ધ કરવાનું છે તેનો કઈકે ખ્યાલ કરી રીધા વિના કશું પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરી શકાય જ નહીં. આરભમાં સામાન્ય રીતે પ્રત્યક્ષ કાર્ય તરફ વધારે લક્ષ આપવામાં આવે છે અને આપણા મર્યો પાછળ રહેના કારણોની વિચારણા પાછળના સમય માટે મોકૂફ રાખવામાં આવે છે.

ગાંધીજીની બાળતમા પણ એમ જ મન્યુ છે આરભમાં તેમણે કેળવણીના પ્રયોગો અથવા અખતરાઓ. મ્યાં, પછીથી અનુભવમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા પરિણામો પર તેમણે વિચાર કર્યો અને કેટલાક નિર્ણયો તારવ્યા એ નિર્ણયોમાં વધુ પ્રયોગોના પરિણામો લક્ષમાં રાખીને એ નિર્ણયોમાં સુધારાઓ કરવાને માટે અવકાશ હતો તેમનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત આ રીતે અડધી સદી દરમ્યાન વિકસવા પામ્યો હતો તેમનો સિદ્ધાંત તકેપ્રધાન કરતા વિશેષે પ્રીને અનુભવપ્રધાન છે, કારણ કે, તેમણે પોતાના નિર્ણયોને આધુનિક વિજ્ઞાને પારખુ કરવા માટેની અખ પાર

એવો એનો અર્થ નથી વસ્તુતાએ 'દિંદ છોડે' ની ચળવળ પછીની તેમની અટકાયતમાંથી તેમને મુક્ત કરવામાં આગા પછી તેમણે પહેલવહેલી વસ્તુ, સમગ્ર નથી તાતીમનો અથવા જીવન દ્વારા જીવનની કેળવણીનો તેમનો નવો ખ્યાલ રમૂ કરવાની કડી માત્ર મુખ્ય કાર, કેવળ પાયાની કેળવણીનો જ વિચાર કરવાનું નહીં પણ ગાંધીજીની કેળવણીની સમગ્ર દિનસૂત્રીનું નિરૂપણ કરવાનું છે. ગત્ય છે એ દિવસસૂત્રી, ચિંતાત્મક દિવસસૂત્રીની બીજી કોઈ પણ શાખા કરતા કોઈ પણ રીતે જીતરતી નથી પાયાની શાખાઓનું પ્રયત્ન કાર્ય મારી ચર્ચાના ક્ષેત્રમાં આવતું નથી એ ખરું, પરંતુ તેને વિશે મૌન એની શકાય કે તેને પાઞ્જ ધકેલી દઈ શકાય એમ નથી, કાગલ કે, કેળવણી શાસ્ત્ર તેમ જ કળા ઉભય છે, અને તેને જો તેના વહેવાર મૂળમાંથી અગાધી પ્રવામાં આવે તો અવાસ્તવિક અને અશાસ્ત્રીય બની જાય એવી કરીને મેં પાયાની કેળવણીના ગર્ભિતાર્થોની ઠીકઠીક લઘુપ્રણાલી ચર્ચા કરી છે, તેના આરંભથી માંડીને તેની પ્રગતિની રૂપરેખા આપી છે તથા તેની આગેવળી શક્ય દિશાઓ સૂચવી છે.

ગાંધીજીની દિનસૂત્રીનું હાઈ શરીરત્રય છે સામાજિક, રાજકીય, કેળવણીની, આર્થિક અને ધાર્મિક સહિત આપણી સઘળી પ્રવૃત્તિઓના કેન્દ્રસ્થાને તેને મૂકીને તેમણે તેને ખાસ ગૌરવ આપ્યું છે. માનવ જીવનની વિશાળ સૂરમાળામાં તે સૂરને સ્થાને નિરાજે છે અને જીવનના ઉચ્ચતર મૂલ્યો સાથે સંપૂર્ણ એકરાગ સાધીને આપણી ભૌતિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે આ રીતે ગાંધીજીની કેળવણીની દિવસસૂત્રી રચવાની સંપૂર્ણ એકતાવાળી એક અદ્ભુત ધમારત છે આખીયે રચનામાં કયાંય ખૂણા ખાચરા જેવા મળતા નથી એની પાસે નિશ્ચિત ધ્યેય છે, માનસશાસ્ત્ર તેમ જ સમાજશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં તાજેતરમાં થયેલા સંશોધનો તેનું સમર્થન કરે છે તથા તેણે કેળવણીના અતિમ ઉદ્દેશો સિદ્ધ કરવા માટેની સસંયોજિત

અસકચ થઈ પડ્યું હોત મારા નિર્ણયોના સમર્થન માટે જે અનેક લેખકોના અથોમાયી મેં છૂટથી આધારો ટાક્યા છે તેમનો, અત્યારના સ્વરૂપે આ પુસ્તક પ્રગટ કરવા માટે નવજીવન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓનો, માધ્યમિક કેળવણી કમિશનના તેમના કામ અંગે તેમને કામનું ભારે દયાળુ ગહેતુ હોવા છતાં આ પુસ્તકનો આમુખ લખી આપવા માટે વડોદરાની મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રીમતી હસા મહેતાનો પણ હું આભારી છું મારો મહાનિમિષ પુસ્તકરૂપમા પ્રસિદ્ધ કરવાની પરવાનગી આપના બદલ મોઝમે યુનિવર્સિટીના સત્તાવાળાઓનો પણ હું આભાર માનું છું

વડોદરા નવેમ્બર ૧ ૧૯૫૨

મં શિં પટેલ

આમુખ

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફી વિષેના આ પુસ્તકનો આમુખ સહગત શ્રી દિશેરલાલ મશરૂવાળા લખવાના હતા. ગાંધીજીની ફિલસૂફીના અભ્યાસી અને વિવેચક તરીકે એ કાર્યને માટે તેઓ યોગ્ય પુરુષ હતા. પરંતુ દુર્ભાગ્યે તેમનું અવસાન થયું અને ગાંધીજીની ફિલસૂફીની આ અતિ મહત્વની બાબુ વિષેના તેમના કીમતી વિવેચનથી આપણે વંચિત રહ્યા છીએ.

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીનો વર્ધા યોજનાથી અથવા તો પાયાની કેળવણીની યોજનાથી આરભ નથી થતો એમ લેખક કહે છે તે બરાબર છે. કેળવણીને વિષે તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટોલ્સ્ટોય આશ્રમમાં પ્રયોગો શરૂ કર્યા હતા. તેઓ હિંદ પાખા કર્યા અને પ્રથમ સાબરમતી આગળ અને પછીથી સેવાશ્રમમાં ચોતાનો આશ્રમ સ્થાપ્યો ત્યારે પણ તેમણે તેમના એ પ્રયોગો ચાલુ રાખ્યા હતા. વરસો સુધી આ રીતે કરવામાં આવેલા પ્રયોગોના ફળ તરીકે પાયાની કેળવણીની યોજનાને લેખી શકાય. ૧૯૩૭ની સાલમાં કોંગ્રેસે જુદા જુદા પ્રાંતોમાં પહેલવહેલી સત્તા સ્વીકારી ત્યારે તેની સામે ખડા થયેલા સવાયનો ઉકેલ લાવવાની ઇચ્છામાંથી તે ખરેખરા ઉદ્ભવી હતી એ સવાય, પ્રચલિત પદ્ધતિને સુધારીને તેને સાર્વત્રિક બનાવવાનો હતો. તે વખતે પ્રગટતી પ્રાથમિક કેળવણીની પદ્ધતિને વિષે સર્વસામાન્ય અસંતોષ જાગ્યો હતો. શિક્ષકોને બહુ ઓછા પગાર મળતા હતા અને કેળવણીના કાર્ય માટે તેઓ યોગ્ય તાલીમ પામેલા નહોતા. સમગ્ર કેળવણી સર્વથા પુસ્તકિયા હતી તેને બાળકોના રોજિંદા જીવન સાથે કશો જ સમ્બંધ નહોતો. પરિણામે તે બાળકોનો રસ કદી પણ એકસરખી રીતે ટકાવી રાખી શકતી નહોતી અને તેઓ શાળાઓમાં જોઈ શીખતા તે શાળા છોડતાવેંત બૂલી જતા. આને કારણે સમય, નાણા અને શક્તિનો ભારે દુર્વ્યય થતો હતો. દેશ આગળ ખડો થયેલો સવાય દ્વિવિધ હતો. એક તો એ કે, પ્રાથમિક શાળાઓમાં આપવામાં આવતી કેળવણીને જીવન સાથે વધુ સમ્બંધ રાખનારી અને તેથી ઉપયોગી

બનાવની અને બીજી તેને માર્વત્રિક બનાવવા માટેના ઉપાયો બોળવા જેવળ પુસ્તકિયા જ્ઞાનનો ત્યાગ કરનાર પાયાની કેળવણીની યોજના, બાળક સમાજનો ઉપયોગી સભ્ય બની શકે તે માટે તેને સર્વાંગી કેળવણી આપવાનું તાકે છે. ટૂંકમાં તેને હાથ, હૃદય અને ચિત્તની કેળવણી તરીકે વર્ણવી શકાય. હાથની કેળવણી કાર્મિક ઉદ્યોગ દ્વારા, એટલે કે, કાર્મિક ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિ દ્વારા સાધવાની હોય છે.

પ્રવૃત્તિના ઉત્પાદક અંગ ઉપર ભાર મૂકવાનો વિચાર, પાયાની કેળવણીને માર્વત્રિક કરવા માટે નાણાની મુશ્કેલીનો તોડ કાઢવાને અર્થે ઉદ્ભવેલો છે. આથી જ લાગ્યું કે, એ કેળવણીનો અમુક અરથ ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિ દ્વારા મેળવવામાં આવે તે સિવાય તેને સાર્વત્રિક બનાવવાનું મુશ્કેલ થઈ પડશે. આથી જ મનમાં એ વાત પણ હતી કે, બાળકને એવો ઉત્પાદક ઉદ્યોગ શીખવવો જોઈએ જે તે શાળા છોડે ત્યાર પછી પણ તેને ઉપયોગી થઈ પડે. ઉદ્યોગને માટે તેમણે આ વચણ લીધું એ, દરેક સ્ત્રીપુરુષે સ્વાવનમી બનવું જોઈએ અને કાર્મિક પણ તેની રાજિદી જરૂરિયાતો માટે બીજાઓ પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં, એવી તેમની દિલસૂઝીને આભારી હતી કેળવણીની દૃષ્ટિથી સગીન હોય એવી સર્વત્ર પ્રવૃત્તિ પણ જે તે ઉત્પાદક ન હોય તો તેમને આકર્ષી શકતી નહોતી. પુસ્તકના લેખકે, આથી જ નિરૂપા પ્રમાણેની પાયાની કેળવણીની પાઠ્ય રહેલી સમગ્ર દિલસૂઝીની બહુ જ કુશળતાપૂર્વક સમજૂતી આપી છે કેળવણીની યોજના મંદી પણ પૂર્ણ હોઈ શકતી જ નથી, અને આથી જ જીવતા હોત તો મગેના અનુભવને આધારે જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં મજબૂર યોજનામાં ફેરફાર અથવા મુદ્દારાવધારા કરવાને તૈયાર થાત, એમ લેખક કહે છે તે સાચું છે.

પોતપોતાના સમયમાં કેળવણીના સિદ્ધાંતોમાં ફાગો આપનારા બીજા દિલસૂઝી સાથે લેખકે આથી જીવતા ગુરના કરી છે, એ સારું છે. એ દિલસૂઝીના તેમજ પ્રવૃત્તિવાદી, ધ્યેયવાદી અને બ્યન્દારવાદી એમ ત્રણ વર્ગો પાડ્યા છે. આથી જ તેને વિષે તેઓ કહે છે - કેળવણીના દિલસૂઝી તરીકે આથી જીવતા સાચી મદદતા એ હકીકતમાં રહેલી છે કે, પ્રવૃત્તિવાદ, ધ્યેયવાદ અને બ્યન્દારવાદ વગેરે પ્રધાન વિચારસરણીઓ તેમની દિલસૂઝીમાં અલગ

અલગ કે સ્વતંત્ર રીતે નથી રહેતી પણ એ બધી એકબીજામાં ભળી
જઈને એકરૂપ બની જાય છે અને આજની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે તથા
માનવીના આત્માની ભગ્ની આકાંક્ષાઓ સતોષે એવા કેળવણીના સિદ્ધાંતને
જન્મ આપે છે”

કેળવણીની ગાંધીજીની ફિલસૂફીની ચર્ચા કરતા પુસ્તક બીજા અનેક
બાબતોને સ્પર્શે છે અને રોચક તથા જ્ઞાનપ્રદ વાચન પૂરું પાડે છે

૧૬-૧૨-૫૨

હંસા મહેતા

ફિલસૂફી અને કેળવણી

ઠાઠકે કહ્યું છે કે, દુનિયા પોતાના મહાપુરુષોને તથા પેગંબરોને ઉવેખે છે અથવા તેમના પ્રત્યે ખૂબે વર્તાવ દર્શાવે છે અને તે તેમનું સન્માન નથી કરતી તથા તેમને વિષે ગેરસમજ સેવે છે. તેમના મરણ બાદ જ્યારે અભિપ્રાયોની તીવ્ર હિમ્મત હળવી પડે છે, પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતો એકબીજાની જિજ્ઞાસા સુધારે છે તથા સત્યના છૂટાછવાયા અંશો એકબીજા સાથે ઝઘડતા મટીને એકબીજા સાથે પોતાનો સુયોગ સાધવા લાગે છે ત્યારે તેમની કદર થવા માંડે છે. ગાંધીજીની બાબતમાં આ વિધાન સંપૂર્ણપણે સાચું છે એમ ન કહી શકાય. તેમના જીવનકાળ દરમ્યાન જ દુનિયાભરમાં તેમની કદર થવા લાગી હતી તથા તેમને માન્યતા લાધી હતી. મૂલ્યવાન લેખાતી કાલુભંગુર ઐદિક વસ્તુઓ તરફથી પોતાની દૃષ્ટિ ખેંચી લઈને શાશ્વત સત્ય ઉપર તેને સ્થિર કરનાર એકલા ગાંધીજી જ તેમના જીવનકાળ દરમ્યાન ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં દુનિયાની પ્રશંસા અને કદર પ્રાપ્ત કરવાને લાગ્યેલા થયા હતા. ગાંધીજી પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન મહાન હતા, તેમના પરમ આત્મબલિદાનને ટાણે એથીયે વધારે મહાન હતા તથા વિપથગામી માનવજાતને સત્ય, ન્યાય અને સદાચારને માર્ગે વાળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની હત્યા કરવામાં આવી એ પછી તો તેઓ વળી વિશેષ મહાન બન્યા.

આમ જોતાં તો ગાંધીજીનું મરણ થયું છે, પરંતુ હજી તેઓ જીવે છે અને તેમના અનુપમ ઉપદેશોના રૂપમાં તો તેઓ અગણિત પેઢીઓ પર્યંત જીવતા રહેશે. ફિલસૂફીથી માંડીને સંતતિનિયમન સુધીની જીવનની દરેક બાબત વિષે તેમણે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા છે તથા તેમણે લખ્યું છે. કેળવણીને વિષે તેમણે એક પીઠ કેળવણીના તત્ત્વજ્ઞની સાહજિકતા અને સુગમતાથી લખ્યું છે. તેમનાં બહોળાં લખાણોને કેળવણીની ફિલસૂફી કહી શકાય કે પછી કેળવણીના ક્ષેત્રમાં અચડાઈ પડેલા સંત અને રાજદારી

અનુક્રમણિકા

પ્રકાશકનું નિવેદન

પ્રસ્તાવના

આમુખ

હસા મહેતા

- ૧ દિવસગ્રી અને કેળવણી
 - ૨ ગાંધીજીની કેળવણીની દિવસગ્રી
 - ૩ ગાંધીજીનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ
 - ૪ ગાંધીજીનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ આધારિત કે કે વેદિક ?
 - ૫ ગાંધીજીના પુરોગામીઓ
 - ૬ ગાંધીજીના કેળવણીના સિદ્ધાંતનો વિકાસ
 - ૭ વર્ધા યોજના
 - ૮ યોજનાનો અમલ
 - ૯ પ્રધાન તાત્વિક વિચારસરણીઓ
 - ૧૦ ગાંધીજીની કેળવણીની દિવસગ્રીની ૨૫૦૦ મૂળમત બાબતો
 - ૧૧ કેળવણીમાં ધર્મના સ્થાન વિષે ગાંધીજીના વિચારો
 - ૧૨ આપણા ભાષાશીલ સંવાદ વિષે ગાંધીજી
 - ૧૩ શ્રીઓ તથા તેમની કેળવણી
 - ૧૪ ગાંધીજી સમાજસેવાક તરીકે
 - ૧૫ ઉપસંહાર
- રૂપિ

મહાત્મા ગાંધીની કેળવણીની ફિલસૂફી

છે. આ રીતે કેળવણીના પ્રવાસમાંથી ફિલસૂફી ઉદ્ભવે છે. સર જોન એડમ્સ માનતા હતા કે, 'કેળવણી ફિલસૂફીની સક્રિય બાજુ છે.'^૧ એ તાર્ત્વિક માન્યતાની સક્રિય બાજુ છે, જીવનના આદર્શો સિદ્ધ કરવા માટેનાં વહેવારુ સાધનો છે.

ફિલસૂફી અને કેળવણી વચ્ચે રહેલા સંબંધની પ્રોફેસર જેમ્સ રૉસે સ્પષ્ટ સમજૂતી આપી છે. તેઓ કહે છે, 'ફિલસૂફી અને કેળવણી સિદ્ધાંતો બે બાજુઓ જેવાં છે. ફિલસૂફી ચિંતનાત્મક બાજુ છે જ્યારે કેળવણી ક્રિયાત્મક બાજુ છે. કેળવણી પ્રાણુવાન માન્યતા ધરાવનાર વ્યક્તિની બીજી વ્યક્તિને પણ એવી જ માન્યતા ધરાવતો કરવાનાં ઉદ્દેશથી તેના પર અજમાવવામાં આવેલી અસર છે.'^૨

કેળવણી તત્ત્વતઃ અથવા કહો કે, અનિવાર્ય રીતે, ફિલસૂફી ઉપર નિર્ભર છે એ વસ્તુ એ હકીકત ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે, મહાન ફિલસૂફો હમેશાં મહાન કેળવણીકારો પંજુ હતા. કેળવણીની અળવળો જુદી જુદી તાર્ત્વિક દૃષ્ટિઓનું અમલી અથવા વહેવારુ સ્વરૂપ છે. ફિલસૂફ, કેવળ ગગનવિહારી ન હોય તો, સ્વાભાવિક રીતે જ કેળવણીકાર બને છે. કેળવણી ફિલસૂફી પર નિર્ભર હોય છે, એનાં સ્પષ્ટ ઉદાહરણો પશ્ચિમમાં સોક્રેટીસથી માંડીને જોન ડયુઈ સુધીના અને પૂર્વમાં યાસવત્કથથી માંડીને ગાંધીજી સુધીના સઘળા મહાન ફિલસૂફોના જીવન અને ઉપદેશોમાંથી આપણે ખોળા શકીએ છીએ. નૈતિક નિર્ણયોની કસોટી માટેના કોઈક સાશ્વત ધોરણની જરૂર સોક્રેટીસને લાગી. તેની એવી માન્યતા હતી કે, આ વિશ્વરચનામાં નિરપવાદ ઔચિત્યના આદર્શો મોજૂદ છે તેમણે તેમના સમાગમમાં આવનારાઓના ચિત્તમાં એ આદર્શોનું ખીજવરોપણ કરવાના કાર્યને પોતાનું જીવનકાર્ય બનાવ્યું. આમ એક તત્ત્વચિંતક ફિલસૂફ સક્રિય કેળવણીકાર બન્યો. સોક્રેટીસ ત્રિકાળનો એક સૌથી મહાન શિક્ષક હતો એ સૌ કોઈ સ્વીકારે છે.

તેના શિષ્ય પ્લેટોના રિપબ્લિક નામના પુસ્તકને સૌ કોઈ કેળવણીના પ્રમાણુમંચ તરીકે લેખે છે, કારણ કે, તેમાં સધિસીધી રીતે કેળવણીના વિષયની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઈશ્વર માનવમાત્રનો પિતા છે, એ

૧. એવોલ્યુશન ઓફ મેથ્યુકેશનલ થિયરી, પ્રકરણ ૧ હું

૨. પ્રાઇન્ટિંગ ઓફ મેથ્યુકેશનલ થિયરી પા. ૧૬

પુરુષના ઉદ્દારો એ છે ? ફિલસૂફી અને જઠવળી શબ્દોની સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય એવી વ્યાખ્યા આપણે આપીએ, તે વિના એ સવાલનો જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે.

ફિલસૂફી એટલે શું ? રીપબ્લિક નામના પોતાના પ્રથમ પ્લેટો કહે છે 'જેને દરેક પ્રકારના જ્ઞાન માટે રસ હોય તથા જેને શીખવાની જિજ્ઞાસા હોય તથા જે કદી પણ સતોષાતો નથી તેને યોગ્ય રીતે ફિલસૂફ કહી શકાય'.^૧ 'તે જ્ઞાનના અમુક અંશનો જ નહીં પણ સમગ્ર જ્ઞાનનો આદક હોય છે' તે 'જીવનને સમતાપૂર્વક અને સમગ્રપણે નિહાળવાને' ઇચ્છતો હોય છે આ રીતે જોતાં સત્ય ફિલસૂફીનો અથવા તાત્ત્વિક ચિંતનનો વિષય છે સત્યનું સ્વરૂપ, માનવીની પ્રકૃતિ, તેના ઉદ્ભવ તથા તેનું ભાવિ, તેના પુરુષાર્થનું લક્ષ્ય વગેરે જેવા મૂળમૂલ સવાલો પરત્વે વિચારપૂર્વકનું દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવાને તાકનાર સૌ ફિલસૂફો છે પ્રોફેસર જોન ડબ્લ્યુના અભિપ્રાય પ્રમાણે, 'ફિલસૂફીને વિશે જ્યારે પણ ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે હમેશા એમ ધારી લેવામાં આવે છે કે, એ શબ્દ જીવનવ્યવહાર પર અસરકારક થઈ પડે એવા શાસ્ત્રપણ અથવા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, એવું સૂચવે છે'.^૨ તેમણે જીવનની વહેવારુ ફિલસૂફીની હિમાયત કરી છે, કેમ કે, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં તેઓ જીવન વિશેની માણસની માન્યતાઓને વધારે મહત્ત્વની લેખતા હતા. એ કાઉન્ટ હક્સનેના શબ્દોમાં કહીએ તો, 'માણસો તેમની જીવનની ફિલસૂફી અનુસાર, દુનિયા વિશેના તેમના ખ્યાલો પ્રમાણે જીવન જીવે છે'.^૩

દરેક માણસ પાસે પોતાની નિરાળી જીવનની ફિલસૂફી ટોચ છે લિન્ન લિન્ન જીવનપ્રણાલીઓમાં જીવનની લિન્ન લિન્ન ફિલસૂફીઓ ઉદ્ભવે છે જીવનની ફિલસૂફી ધરાવનાર માણસ બીજાઓ પર પોતાની અસર પાડવાનો તથા તેમને પોતાની દૃષ્ટિના કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એ સ્વાભાવિક છે બાજુપણે કે અબાજુપણે આ રીતે બીજાઓ પર અસર પાડવાની અને તેમનામાં પવટો લાવવાની આ પ્રક્રિયા કેશવણી જી બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કુદરતી અથવા સ્વાભાવિક વિકાસ પરનો એ સરકાર

૧ રીપબ્લિક, પા ૨૫૨

૨ હેમોક્સ્ટી મેન્ડ મેચ્યુરેશન પા ૩૭૮

૩ મેટ્રા મેન્ડ મીન્સ, પા ૨૫૨

છે. આ રીતે કેળવણીના પ્રયાસમાંથી ફિલસૂફી ઉદ્ભવે છે. સર જોન ઍડમ્સ માનતા હતા કે, ' કેળવણી ફિલસૂફીની સક્રિય બાજુ છે. '² એ તાત્ત્વિક માન્યતાની સક્રિય બાજુ છે, જીવનના આદર્શો સિદ્ધ કરવા માટેનાં વહેવારુ સાધનો છે.

ફિલસૂફી અને કેળવણી વચ્ચે રહેલા સંબંધની પ્રોફેસર જેમ્સ રૉસે સ્પષ્ટ સમજૂતી આપી છે. તેઓ કહે છે, ' ફિલસૂફી અને કેળવણી સિદ્ધાંતો બે બાજુઓ જેવાં છે. ફિલસૂફી ચિંતનાત્મક બાજુ છે જ્યારે કેળવણી ક્રિયાત્મક બાજુ છે. કેળવણી પ્રાણુવાન માન્યતા ધરાવનાર વ્યક્તિની ખીજ વ્યક્તિને પણ એવી જ માન્યતા ધરાવતો કરવાના ઉદ્દેશથી તેના પર અજબાવવામાં આવેલી અસર છે. '³

કેળવણી તત્ત્વતઃ અથવા કહો કે, અનિવાર્ય રીતે, ફિલસૂફી ઉપર નિર્ભર છે એ વસ્તુ એ હકીકત ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે, મહાન ફિલસૂફો હમેશાં મહાન કેળવણીકારો પણ હતા. કેળવણીની ચળવળો જુદી જુદી તાત્ત્વિક દૃષ્ટિઓનું અમલી અથવા વહેવારુ સ્વરૂપ છે. ફિલસૂફ, કેવળ ગગનવિહારી ન હોય તો, સ્વાભાવિક રીતે જ કેળવણીકાર બને છે. કેળવણી ફિલસૂફી પર નિર્ભર હોય છે, એનાં સ્પષ્ટ ઉદાહરણો પશ્ચિમમાં સોક્રેટીસથી માંડીને જોન ડયુઈ સુધીના અને પૂર્વમાં યાસવસ્કયથી માંડીને ગાંધીજી સુધીના સઘળા મહાન ફિલસૂફોના જીવન અને ઉપદેશોમાંથી આપણે જોણી શકીએ છીએ. નૈતિક નિર્ણયોની કસોટી માટેના કોઈક શાશ્વત ધોરણની જરૂર સોક્રેટીસને લાગી. તેની એવી માન્યતા હતી કે, આ વિશ્વરચનામાં નિરપવાદ ઔચિત્યના આદર્શો મોજૂદ છે તેમણે તેમના સમાગમમાં આવનારાઓના ચિત્તમાં એ આદર્શોનું જીજ્ઞાસુ કરવાના કાર્યને પોતાનું જીવનકાર્ય બનાવ્યું. આમ એક તત્ત્વચિંતક ફિલસૂફ સક્રિય કેળવણીકાર બન્યો. મોક્રેટીસ ત્રિકાળનો એક સૌથી મહાન શિક્ષક હતો એ સૌ કોઈ સ્વીકારે છે.

તેના શિષ્ય પ્લેટોના રિપબ્લિક નામના પુસ્તકને સૌ કોઈ કેળવણીના પ્રમાણુમંથ તરીકે લેખે છે, કારણ કે, તેમાં સંધિસીધી રીતે કેળવણીના વિષયની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઈશ્વર માનવમાત્રનો પિતા છે, એ

૧. એવોલ્યુશન બેઝ બેચુક્લેશનલ વિવરી, પ્રકરણ ૧ હ

૨. પ્રામુખ્યર્ક બેઝ બેચુક્લેશનલ વિવરી પા. ૧૬

મૂળભૂત વિચાર અનુસાર ઈશુખ્રિસ્તે પોતાનું જીવન ગાળ્યું ઈશ્વર અને માણસ વચ્ચેના એવા સબંધનું તેણે જીવત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું તેને પોતાના શિષ્યોને કેળવવાના હતા ઈશુખ્રિસ્તની બાબતમાં જે સાચું છે તે ગૌતમબુદ્ધ, મહામદ અને શકરાચાર્ય સહિત દુનિયાના સઘળા મહાન ધર્મેપદેશકોની બાબતમાં પણ સાચું છે એ બધા અર્નતતાના પદ પર પોતાની અમર છાપ મૂકતા ગયા છે એ પૈકીના દરેકે પોતાની નિરાળી દિલસૂઝી નિર્માણ કરી, તેને નક્કર સ્વરૂપ આપવાનો તથા બીજાઓને પોતાના જેવી જ માન્યતા ધરાવતા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેમણે પોત પોતાની દિલસૂઝીઓ નિર્માણ કરી તે પછી સદીઓ વહી ગઈ તેમ છતાં આજે પણ દુનિયાભરમાં અસખ્ય સ્ત્રીપુરુષો તેમણે ઉપદેશો આદર્શો પ્રમાણે જીવન જીવવાને મથામણ કરી રહ્યા છે, એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી ગણ્યાગાંઠ્યા આવા લોકોત્તર દિલસૂઝો અવતર્યા ન હોત તો આ દુનિયાની શી દશા હોત એની ધડીલર કલ્પના કરો આવી દુનિયામાં આસુરી બળોનું, દેવનું, અન્યાયનું અને અણુદિનું સામ્રાજ્ય વ્યાપ્ય હોત એ મહાન ધર્મેપદેશકોએ જોયું કે, સારું અને નરસુ, ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ સઘળું માણસની ચિત્તની જુમિકામાથી જ ઉદ્ભવે છે અને તેથી વધારે સારી દુનિયાના પાયા માણસોના ચિત્તપ્રદેશમાં જ નાખી શકાય તો જ, જેમને ‘મંગળ દર્શન’ લાખ્યું છે એવા નરનારીઓ ‘આ હરિયાળી અને મનોરમ દુનિયામાં સ્વર્ગ’ નિર્માણ કર્યા વિના જપશે નહીં

છે કે, ફિલસૂફી કેળવણીમાંથી ઉદ્ભવે છે ફિલસૂફી જો વહેવારમાં મૂળી શકાય એવી અને કામ આપે એવી હોય તો તે કેળવણીનો સિદ્ધાંત છે અને વ્યવહારમાં જે કામ દે છે તે સત્ય છે તેઓ માને છે કે કેળવણી જીવનની પ્રક્રિયા છે, ભવિષ્યના જીવન માટેની કાર્મિક પ્રકારની તૈયારી નથી તેમની ફિલસૂફી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ તથા યોગશાહીની પ્રગતિનું પ્રતિબિંબ છે તેમણે અમેરિકાની ફિલસૂફીને જર્મનોની બોધમીમાસાના વિશ્લેષ વગગાડમાંથી મુક્ત કરી

૧૮

અહીં આપણે ફિલસૂફી અને રાજકારણ વચ્ચે શો સંબંધ છે એ તપાસીએ તો તે અગ્રાને નહીં ગણાય. કેળવણી જો અમનમાં મુકાયેલી ફિલસૂફી હોય તો, રાજકારણની વ્યાપકતા પણ એમ જ છે રાજકારણ ફિલસૂફીનું નક્કર સ્વરૂપ છે અને પોતાનો પાયો મજબૂત કરવા માટે રાજનીય વ્યવસ્થા પોતાને અનુકૂળ આવે એવો કેળવણીનો સિદ્ધાંત તથા તેનું અમલી સ્વરૂપ નિર્માણ કરે છે કાર્મિક પણ કેળવણીના સિદ્ધાંતને સમર્થ રાજનીય વ્યવસ્થાનું પીઠબળ ન સાપડે તો તે નક્કર સ્વરૂપ ધારણ ન કરી શકે, સિવાય કે, કાર્મિક અતિશય ઉચ્ચ કોટિના ફિલસૂફ તરફથી તે આબેડો હોય સામાન્ય રીતે કેળવણીનું કાર્ય રાજ્ય દ્વારા અથવા તો ધાર્મિક સંપ્રદાયો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે તેનું કારણ એ જ છે રાજ્યનો ઉદ્દેશ અમુક સ્વીકારે પ્રકારના નાગરિકો પેદા કરવાનો હોય છે, ધાર્મિક સંપ્રદાયોનો ઉદ્દેશ પોતપોતાના સંપ્રદાયના વડાએ ઉપદેશના આદર્શો સિદ્ધ કરવાને માટે મથામણ કરે એવા સ્ત્રીપુરુષો પેદા કરવાનો હોય છે કેળવણીનું કાર્ય આદે તે હાથ ધરે, પરંતુ જ્યારે અને જ્યાં આગળ તે રાજ્ય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે ત્યારે કેળવણીની પ્રક્રિયા અતિશય અસરકારક નીવડે છે એ વિષે શકાને સ્થાન નથી એથી કરીને, કેળવણી અને રાજકારણ વચ્ચે ધનિ/ સંબંધ રહેલો છે

પ્રત્યેક ફિલસૂફીને તેને અનુસરતી રાજનીય તેમ જ કેળવણીની વ્યવસ્થા હોય છે ફિલસૂફી, રાજકારણ તથા કેળવણી વચ્ચે રહેલો આ પરસ્પર સંબંધ એરિસ્ટોટલના મતોમાં આપણને જોવા મળે છે એરિસ્ટોટલ કહે છે કે, સદ્ગુણ સુખ અથવા ભનાઈ પ્રાપ્ત કરવામાં રહેલો છે એમાં સદ્ આચાર અને સદ્ ભાવનો સમાવેશ થાય છે તેના બૌદ્ધિક નામના અથવા સદ્-ભાવ વિષે અને પૌત્રિક નામના તેના અથવા સદ્ આચાર વિષે વિચાર કરવામાં

આવેલો છે. તેના વૉલેન્ટિયમાં મોટે ભાગે તેની કેળવણીની ફિલસૂફીનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે.

આપણે જોઈ ગયા કે, ફિલસૂફી કેવળ ભદ્ર લોકોમાં સીમિત થયેલી કોઈ મૂઢ અને દુર્બોધ વસ્તુ નથી. કેવળ જ્ઞાન અથવા શાણપણ માટેનો અનુરાગ એવો પણ એનો અર્થ નથી. પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાંથી માર્ગ કાઢવાનો ઉપાય બોળવા માટે જ્ઞાન અને અનુભવનો ઉપયોગ કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એ રીતે ફિલસૂફીના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે. આરંભકાળથી લોકો પોતપોતાના વાતાવરણમાં વસ્તુસ્થિતિના કારણ તથા તેના સ્વરૂપની બોજ કરતા આવ્યા છે અને એ રીતે તેમણે કેટલાક સર્વસામાન્ય ખ્યાલો નિર્માણ કર્યા છે તથા તેમને પોતાના શૈક્ષિક જીવનવ્યવહારમાં લાગુ પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફિલસૂફી પ્રસ્તુત હકીકતો અંગેની સુઅવસ્થિત દષ્ટિ વિશે એ હકીકતોના નિરૂપણ વિશે તથા જીવનના સવાલ પર થતી તેની અસરો વિશે વિચાર કરે છે. આ રીતે જોતાં આપણી પાસે કળા, આચાર, કેળવણી, સંગીત વગેરેની ફિલસૂફી છે. વ્યાપક રીતે જોતાં, વસ્તુસ્થિતિ વિશે સુઅવસ્થિત દષ્ટિ નિર્માણ કરવાનો કોઈ ખેત્ર પ્રયત્ન ફિલસૂફી છે. એથી કરીને, વિચાર કરનારા અને પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરનારા જેટલા માણસો હોય તેટલી જ અલગ અલગ ફિલસૂફીઓ પણ હોય છે.

કેળવણીની ફિલસૂફીઓ વધુ વ્યાપક સ્વરૂપમાં જીવનની ફિલસૂફીઓ જ છે. કેળવણીની ફિલસૂફી મુખ્યત્વે કરીને કેળવણીના ઉદ્દેશનો, એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને માટે જરૂરી કેળવણીના કાર્યક્રમનો તથા કેળવણીનું સંગઠન, તેની વસ્તુ, તેની કાર્યપદ્ધતિ, તેના શિક્ષકો તૈયાર કરવા, તેનું માપ કાઢવું વગેરે વગેરે બાબતોનું જીવનનાં લક્ષ્યો તથા આદર્શોને ધ્યાનમાં રાખીને મૂલ્યાંકન કરવું, ઇત્યાદિનો વિચાર કરે છે.^૧

ફિલસૂફી અને કેળવણી પરસ્પરાવલંબી છે એ આપણે આગળ જોઈ ગયા. ફિલસૂફી કેળવણી પર તેના નિરૂપણ માટે આધાર રાખે છે અને કેળવણી ફિલસૂફી પર પોતાના માર્ગદર્શન માટે આધાર રાખે છે. કેળવણીની કોઈ પણ સારી ફિલસૂફીમા નીચેનાં ત્રણ મહત્ત્વનાં તત્ત્વોનો સમાવેશ થવો જોઈએ.

પહેલી વસ્તુ એ કે, કેળવણીની દિલ્લસૂફી કેળવણીને વિશેની કેવળ તાર્ત્વિક ચર્ચા જ ન હોવી જોઈએ. આયુ સદીની વૈજ્ઞાનિક ચળવળે, કેળવણીની વિચારણા વધુ પ્રમાણમાં વિવેચનાત્મક બનાવીને કેળવણીની દિલ્લસૂફીના વિકાસની દિશામાં નરવી અસર કરી છે. મનોવિજ્ઞાન, સમાજ-શાસ્ત્ર અને જીવવિદ્યા જેવાં પાયાનાં શાસ્ત્રોની હકીકતોની સર્વરૂપથી સમજ, ખાસ કરીને, વિદ્યાર્થીના સ્વભાવ તથા તેની વર્તણૂકને લગતા તથા જે સામાજિક સંબંધોમાં તે ભાગ લેનાર હોય તેને લગતા કેળવણીના સવાલોના ઉકેલમાં તથા તેમને સરળ બનાવવામાં મદદરૂપ થઈ છે.

બીજું, કેળવણીના ઉદ્દેશો તથા હેતુઓ નક્કી કરવા જોઈએ. કેળવણીની દિલ્લસૂફી નિર્માણ કરવાની દિશાનું આ મહત્ત્વનું પગલું છે. કેળવણીના દિલ્લસૂફીની કેળવણીના ઉદ્દેશોને વિષે નિશ્ચિત શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધા જ આખરે કાર્યપદ્ધતિની પસંદગી, સંગઠનની યોજના, સાધન-સામગ્રીની તથા વિષયની પસંદગી કરે છે. કેળવણીનાં તાર્કિક તથા અંતિમ ધ્યેયો તથા હેતુઓનો તેને સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કેળવણીનો પ્રધાન ઉદ્દેશ વ્યક્તિનો સંપૂર્ણ વિકાસ તથા તેનું સુખ હોવો જોઈએ અથવા સમાજનું સર્વોચ્ચ હિત હોવો જોઈએ, એ બાબતમાં કેળવણીકારોમાં તીવ્ર મતભેદ પ્રવર્તે છે. એ બંને વસ્તુઓ એક જ સિદ્ધાંતની બે બાજુઓ છે, એ વસ્તુ જે બાબતમાં રાખવામાં આવે તો કેળવણીની વિચારણાના એ બે પક્ષો વચ્ચેના ઝઘડાનું નિરાકરણ કરી શકાય. એ બાબતમાં પ્રાચીન કાળના ગ્રીક દિલ્લસૂફીના માર્ગને આપણે અનુસરીએ તો ઠીક થાય. તેમણે વ્યક્તિના દાવાઓનો રાજ્યના દાવાઓ સાથે સુમેળ સાધવાનો અથાક પરિયત્ન કર્યો છે. તેમની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે, વ્યક્તિના સદૃશ્યો તથા જ્ઞાનનો વિકાસ થવાથી રાજ્યનું સર્વોચ્ચ હિત સંધાય છે તથા રાજ્યની સેવામાં વ્યક્તિઓને પોતાનો વિકાસ સાધવાને માટે સારામાં સારો અવકાશ મળે છે. સમાજને ‘તેના ભાવિ નાગરિકોના વ્યક્તિત્વનો મુક્ત વિકાસ થાય એથી લાભ જ છે,’ એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય. ‘સૌથી શાણી અને શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓના માર્ગદર્શન નીચે સૌ કોઈના દ્વારા સૌ કોઈની પ્રગતિ’, એવી લોકશાહીની મેટ્રીનીની વ્યાખ્યા પણ એ વસ્તુ પર જ ભાર મૂકે છે.

કેળવણીની દિલ્લસૂફી નિર્માણ કરવામાં ત્રીજું પગથિયું મહત્ત્વના સિદ્ધાંતોનું મૂલ્યાંકન તથા કેળવણીની કાર્યપ્રણાલીની યોજનામાં તેમને

અમની સ્વરૂપ આપવું એ છે આ મૂલ્યાંકન કરવાનું તથા અમની સ્વરૂપ આપવાનું કાર્ય મુરકેલ છે, કારણ કે, તે વ્યક્તિના ગમાઅણુગમાથી રંગાયેલું હોવાનો સંભવ રહે છે કેળવણીનો પ્રત્યેક નિયારક પોતાને મનગમતી હકીકતો, મનગમતા ઉદ્દેશો તથા મનગમતા મૂલ્યોને પ્રાધાન્ય આપીને જ પોતાની યોજનાઓ અને કાર્યપદ્ધતિઓ આપે છે કેળવણી કારોમાં સમૂર્ણ એકમતી ન હોય તેથી નામીપાસ થવાની જરૂર નથી, કેમ કે, કેળવણીના મૂલ્યોની કોઈ પણ પદ્ધતિ તથા કેળવણીની કાર્ય પ્રણાલીની યથાર્થતા તેના પરિણામોનું વાસ્તવિક માપ કાઢીને નક્કી કરી શકાય છે

આપણે ઉપર જે મુદ્દાઓની વિચારણા કરી ગયા તે ઉપરથી આપણે એના નિર્ણય પર આવીએ છીએ કે, કેળવણીની દિશાસૂચીનું મહાત્મ્ય નિરાનની જુદી જુદી શાખાઓની મૂળમૂલ હકીકતોના પૂરતા જ્ઞાનના, કેળવણીની પ્રવૃત્તિ જે ઉદ્દેશો અને હેતુઓ તરફ વાળવાના હોય તેના નિરૂપણના તથા મહત્ત્વના સિદ્ધાંતો અને કાર્યપદ્ધતિઓના મૂલ્યાંકન અને કેળવણીના કાર્યક્રમની યોજનામાં તેમને અમની સ્વરૂપ આપવાના પાયા પર થવું જોઈએ આવી સામોપાગ કેળવણીની દિશાસૂચીનું મહત્ત્વ જોટું આગળે એટલું ઓછું છે, કારણ કે, એના વિના ‘માણસ કા તો પડેલા મીતાને યનવત્ અનુસરનાર થાય છે અથવા તો તે અનિચ્છારી અને વ્યર્થ દેશરોનો સિંકાર બને છે’

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફી

રાજકારણ તથા સમાજસુધારણાના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીની સિદ્ધિઓ એટલી બધી હોય છે કે પચાસનારી હતી તથા સત્ય અને અહિંસાના તેમના પ્રયોગો એવા અદ્ભુત હતા કે, કેળવણીના શાસ્ત્ર અને તેની કળામાં તેમણે આપેલા મહત્ત્વના ફાળા તરફ સામાન્ય રીતે દુર્વૃક્ષ કરવામાં આવે છે. એક અગ્રગણ્ય કેળવણીકાર તરીકેની તેમની સાચી મહત્તા અણપ્રીછી રહે છે કેળવણી એક મધ્યવર્તી પ્રકૃતિ છે અને કેવળ સામાજિક જ નહીં પણ નૈતિક, રાજકીય અને આર્થિક પ્રગતિ સુધ્ધા આપે તેના પર જ આધાર રાખે છે, એ વસ્તુ તેમના જીવનના આરભકાળમાં જ તેઓ સમજ્યા હતા કેળવણીના ક્ષેત્રને નવા પ્રકાશથી અજવાળનારા મહાન કેળવણીકારો અને ઉપદેશકોની પંથિમાં તેમણે અનન્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને કહ્યું છે કે, કેળવણીના આધુનિક શાસ્ત્ર અને કળાનો પેરટોનોઝી આદિ પ્રનર્નક છે એ વાત પાશ્ચાત્ય કેળવણીની બાબતમાં સાચી હોય એમ બને ગાંધીજીના કેળવણી અંગેના વિચારોનો તટસ્થતાપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી માન્ય પડશે કે, તેઓ પૂર્વની આધુનિક કેળવણીના શાસ્ત્ર અને કળાના આદિ પ્રનર્નક છે પેરટોનોઝીએ પિતા પેરટોનોઝી એનું ઉપનામ પ્રાપ્ત કર્યું હતું ગાંધીજીને રાષ્ટ્રપિતા કહેવામાં આવે છે એ વાળખી અને ઉચિત છે

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીને, જે વર્ષો યોજનાના નામથી પ્રચલિત છે, તેની સાથે એકરૂપ કરી દેવાનું વ્યવસ્થા સામાન્ય લોકોમાં વધતું જતું જણાય છે કેળવણીની વર્ષો યોજના ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીનું અવિભાજ્ય અંગ છે એ વિશે શંકા નથી, પરંતુ તેમાં ગાંધીજીની કેળવણીની સમગ્ર ફિલસૂફીનો સમાવેશ થતો નથી ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફી તો દુનિયાભરમાં માણસોના હૃદય તથા ચિત્તમાં ક્રાંતિ કરવાનું તાકે છે વર્ષો યોજના, મુખ્યત્વે કરીને, સાતથી ચૌદ વરસ વચ્ચેના બાળકોની કેળવણીનો વિચાર કરે છે

ગાંધીજીની વિચારમંડળીમાં નજીવીમાં નજીવી ક્રિયા કે શબ્દનો પણ જીવનને સત્વપૂર્ણ અને મહત્વપૂર્ણ બનાવનારા મૂલ્યો સાથે સુયોગ સાધવામાં આવેનો ટોપ છે. ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી તરફ હજી દુનિયાનું જોટલું જોઈએ તેટલું લક્ષ દોરવાયું નથી, એ તેનો ઉદ્દેશ તથા વિકાસ હજી હમણા જ થયો છે તેને અથવા એ વિવરના અધિકારી તજ્જોએ હજી તેનું યોગ્ય નિરૂપણ અને મૂલ્યાંકન નથી કર્યું એને આભારી હોય એમ બને. પરંતુ એથી તેની જીવિયાદી ગુણવત્તા જરાયે ઓછી થતી નથી એ પારસમણિની પેટું પ્રકાશશે અને ભવિષ્યની અનેક પેઢીઓ સુધી માનવ જાતની કેળવણીનિયંત્રક નીતિઓ અને કાર્યક્રમો ધરીને તેના ભાવિને દોરતી રહેશે એવી આશા આપણે રાખીએ તો તે સકારણ છે.

દિલસૂઝીમાં શી શી વસ્તુ જરૂરી છે તેની આપણે આગળ કરી ગયા તે અર્થાંધ્યાનમાં લેતા, ગાંધીજીના બોધને આપણે દિલસૂઝી કહીએ એ બરાબર છે? આ સવાલનો જવાબ ધણે અશે દિલસૂઝી શબ્દનો આપણે શી અર્થ કરીએ છીએ તેના ઉપર અવલંબે. ગણ્યાગાંધ્યા નવરા જીવિવાદીઓ જે ગૂઢ અને દુર્બોધ તત્ત્વચર્ચામાં મરાગૂલ રહે છે તેને જો આપણે દિલસૂઝી કહેતા હોઈએ તો ગાંધીજીને બેરાક કાર્ષ પણુ રીતે દિલસૂઝ કહી શકાય નહીં. તેઓ અતિશય વહેંચારુ છે અને તેમની વિચારણામાં દુર્બોધ અને દૂર દૂરની વસ્તુઓને કમુજ સ્થાન નથી. દિલસૂઝીને જે પ્રસ્તુત હજીકતો અંગેની સુનવસ્થિત અને તર્કશુદ્ધ દષ્ટિ સાથે તથા એ હજીકતોના નિરૂપણો અને જીવનના સરાલો માટેના તેમના ગર્જિતાર્થો સાથે નેનાદેવા હોય તો ગાંધીજી દુનિયાના સૌથી મહાન

એક જ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે એમ હું માનું છું.^૧ તેમજ પોતાનાં એ પછીનાં લખાણોમાં પણ એ જ પ્રકારની માન્યતા પ્રદર્શિત કરી છે. તેઓ જીવનભર એ માન્યતાને ચુસ્તપણે વળગી રહ્યા હતા. તેમને મન ઈશ્વર એક જ છે, આપણે ભલે તેને આદે તે નામે ઓળખીએ. આપણે તેને રામ કહીએ કે રહેમાન કહીએ, ઈશ્વર કહીએ કે અઘ્લા કહીએ, કાષ્ટક કહીએ કે શુદ્ધ કહીએ, પણ તેથી તેની મૂળમૂળ એકતામાં ફરો ફેર પડતો નથી. ગાંધીજી અસંદિગ્ધ શબ્દોમાં વધુમાં કહે છે, ‘હું એવી માન્યતા અથવા ફિલસૂફીમાં માનું છું કે, તત્ત્વતઃ સમગ્ર જીવન એ એક અને અવિભાજ્ય વસ્તુ છે અને સારી માણસગત જાણેઅજાણે એ એકત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાની દિશામાં કાર્ય કરી રહી છે. આ માન્યતા માટે જે આપણા ભાવિનો અંતિમ શાસક છે એવા જીવન્ત ઈશ્વરમાં જીવન્ત શ્રદ્ધાની જરૂર હોય છે. એના વિના એક તરફ સરખું પણ હાલી શકતું નથી.’^૨ ગાંધીજીને મન ઈશ્વર નિરતર પરિવર્તન પામતા આ વિશ્વની પાછળ રહેલું અંતિમ સત્ય છે. ‘એકમાત્ર ઈશ્વર જ સત્ય છે, જગત માયા છે. પરિવર્તનની વચ્ચે એકલો તે જ પોતાને અસંકલ્પ સ્વરૂપે ટકી રહે છે.’ ગાંધીજી કહે છે, મારી આસપાસની સકળ સૃષ્ટિ હમેશ પક્ષટાપા કરે છે, હમેશ નાશ પામે છે, છતાં એ બધાંયે વિકાર ને પવટાઓની પાછળ એક અધિકારી, સ્થિર, સર્વને ધારણ કરવાવાળો, સર્વનું સર્જન કરવાવાળો, સર્વનો વિક્ષય કરવાવાળો અને સર્વનું ફરી સર્જન કરવાવાળો એક ચેતન સત્તા રહેલી છે એવી મને આછી આછી ઝાંખી થયા કરે છે સર્વને વ્યાપીને રહેલી એ સત્તા અથવા આત્મા તે જ ઈશ્વર છે અને કેવળ ધ્વનિયો દ્વારા જેનું મને જ્ઞાન થાય છે તે બધુંય ટકવાવાળું નથી અથવા ટકવાનું સામર્થ્ય ધરાવતું નથી તેથી તે જ એક છે, એકમાત્ર તેની જ હયાતી છે. અને આ સત્તા પ્રેમાળ છે કે હિંમીલી છે, શુભ છે કે અશુભ છે? હું અનુભવું છું કે તે કેવળ પ્રેમમય છે, કેવળ શુભ છે. કારણ, હું હરપળે જોઉં છું કે મૃત્યુની વચ્ચે જીવન કાયમ ટકી રહેલું છે, અસત્યની વચ્ચે સત્ય ટકી રહેલું છે અને અધિકારની વચ્ચે પ્રકાશ ટકી રહેલો છે. એથી

૧. નવજીવન, ૭-૧૨-૨૪

૨. ગાંધીજીનો સરકાર સામેનો પત્રવ્યવહાર, પા. ૯૯-૧૦૦.

હું મમજી છું કે ઈશ્વર જીવન છે, સત્ય છે, પ્રકાશ છે. તે જ પ્રેમ છે, તે જ પરમ કલ્યાણ છે.^૧

ઈશ્વરની હસ્તીને માટે ગાંધીજીને તાર્કિક સાબિતીની જરૂર નથી લાગતી. તેઓ કહે છે, ‘દરેકે દરેક પદાર્થમાં વ્યાપી રહેલી કોઈક ચૂં સત્તા છે, જેનું શબ્દોથી વર્ણન કે વ્યાખ્યા થઈ શકતી નથી. હું તેને ભોંઈ શકતો નથી છતાં તેનો અનુભવ મને થયા કરે છે. આ અદૃશ્ય સત્તાનો અનુભવ થાય છે ખરો, પણ તેની સાબિતી આપી શકાતી નથી કેમ કે મારી ઇન્દ્રિયો વડે જે જે પદાર્થોનું જ્ઞાન મને થાય છે તે સર્વેથી તે સત્તા તદ્દન જુદી જાતની છે. તે ઇન્દ્રિયોથી પર છે. છતાં અમુક હદ સુધી ઈશ્વરની હસ્તી તરફથી સમજી અથવા સમજાવી શકાય એવી છે. કોઈ બદ્ધારના પુરાવાથી નહીં પણ જેમણે અંતરમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો અનુભવ કર્યો હોય એમના પરિવર્તન પામેલા આચાર અને ચારિત્ર્યથી તેની સાચી સાબિતી મળે છે. બધાએ દેશો અને પ્રદેશોમાં ઘૂમી ગયેલા પેગમ્બરોની અને સંતોની અદ્ભુત પરપરાના અનુભવોમાંથી એવી સાબિતી મળી રહે છે. એની સાબિતીઓને કેટલી દેવી એ આપણી પોતાની જાતનો ઇનકાર કરવા બરાબર છે.^૨

ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે સત્ય સિવાય બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી. ત્યારે, સત્ય શું છે? આ કપરો સવાલ છે, પરંતુ ગાંધીજી, આપણા અંતરમાંથી જે અવાજ જાડે છે તે સત્ય છે, એમ કહીને, પોતાને માટે એ સવાલનું નિરાકરણ કરે છે. ગાંધીજી કહે છે, ઈશ્વર સત્ય છે એમ કહેવા કરતાં સત્ય ઈશ્વર છે એમ કહેવું વધારે સારું છે. કારણ કે, નિરીશ્વરવાદીઓ, સત્ય જોળવાની પોતાની ધમશના માધ્યમ પ્રુદ ઈશ્વરની હસ્તીનો ઇનકાર કરતાં પણ અચકાતા નથી ‘સત્ય ઈશ્વર છે’ એ વ્યાખ્યાથી ગાંધીજીને અપાર સમાધાન મળ્યું છે.

સત્ય ઈશ્વર હોય તો પછી તેનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરવો? ગાંધીજી કહે છે કે, સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું અહિંસા એકમાત્ર સાધન છે. સત્ય કે જે ઈશ્વર છે, તેનો સાક્ષાત્કાર એ માનવજીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે, અને અહિંસા તે સિદ્ધ કરવા માટેનું સાધન છે. ગાંધીજી કહે છે,

૧. સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, પા. ૭૮.

૨. સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, ૬, ૮

‘અહિંસા અને સત્ય એવાં ઓતપ્રોત છે, જેમ સિક્કાની બે બાજુ અથવા લીમી ચકરડીની બે બાજુ. તેમાં ઊલટી કંઈ ને સૂઝતી કંઈ? છતાં અહિંસાને સાધન ગણીએ, સત્યને સાધ્ય ગણીએ. સાધન આપણા હાથની વાત છે તેથી અહિંસા પરમ ધર્મ થઈ.’^૧

સત્યથી હંતર જીજ્ઞે કોઈ ઈશ્વર નથી, અને સત્યના સાક્ષાત્કાર માટેનું એકમાત્ર સાધન અહિંસા છે અથવા પ્રેમ છે. એટલે જેમનું હૃદય નિર્મળ હોય તેઓ જ ઈશ્વરદર્શન કરી શકે. હૃદયની નિર્મળતા અથવા શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, રાગદ્વેષથી પર થવા માટે, વિચાર, વાણી તથા કર્મમાં વાસનાના આવેગોથી મુક્ત થવા માટે આપણા દેહની વિભત્તાઓ પર અને આપણા ચિત્તની ચંચળતા પર આપણે કાબૂ મેળવવો જોઈએ. ગાંધીજી કહે છે કે, શિસ્તંબદ્ધ પ્રયત્ન, સંયમી જીવન અને તપસ્યા એ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો માર્ગ છે. દેહકષ્ટ આપણા આત્માને વિશુદ્ધ કરે છે. જડ કરતાં ચેતનને આપણે ચડિયાતું લેખતા હોઈએ તથા નીતિના નિયમની સર્વોપરિતા આપણે માન્ય કરતા હોઈએ તો અહિંસા દ્વારા આપણે અનિષ્ટ પર વિજય મેળવી શકીએ. અને અહિંસાનો અમલ કેવળ વ્યક્તિઓ જ નહીં પણ સમૂહો, સમાજો અને રાષ્ટ્રો પણ કરી શકે. એ શક્તિનો સૌ કોઈ એકસરખી રીતે ઉપયોગ કરી શકે; યશ એટલી કે, તેમને પ્રેમરૂપી ઈશ્વરને વિશે જીવત શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને એટલા માટે સકળ માનવજાત પ્રત્યે એકસરખો પ્રેમ હોવો જોઈએ. અહિંસા કેવળ દેહની પ્રવૃત્તિ પૂરતી જ મર્યાદિત નથી. એ તો ચિત્તની સ્થિતિ છે. કોઈનું બૂરું ચીતવું અથવા અસત્ય બોલવું એ હિંસાક કૃત્ય છે. ‘અહિંસાનો જીવનધર્મ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે તો તે છૂટાંછવાયા કાર્યોને લાગુ ન પાડતાં આખા જીવનમાં વ્યાપવી જોઈએ તે જીવનના પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રગટ થવી જોઈએ.’^૨ અહિંસા ગાંધીજીને માટે નિષેધાત્મક વલણ નથી. તે વિધાયક અને ક્રિયારીલ છે. ડૉ. સર્વેપલ્લી રાધાકૃષ્ણન કહે છે તેમ, ‘તે અનિષ્ટનો અપ્રતિકાર કે તેને વશ વર્તવાનું વલણ નથી. એ અનિષ્ટનો પ્રેમ દ્વારા પ્રતિકાર છે. સત્યાગ્રહ આત્માની શક્તિ વિશેની, સત્યની શક્તિ વિશેની, પ્રેમની શક્તિ

૧. મંગલ પ્રગટ, પા. ૧.

૨. હરિજનરથ, ૬-૯-૩૬.

વિધેની શ્રદ્ધા છે એના દ્વારા આપણે યાતનાઓ સહીને અને આત્મનિર્વિદાન આપીને અનિષ્ટ પર વિજય મેળવી શકીએ.^૧

ગાંધીજી આપમતલબથી સત્યશોધક નથી ‘તમારા પાડોશીઓ ઉપર તમે તમારા પોતાના ઉપર રાખો એટલો જ પ્રેમ રાખો,’ એ તેમનો મુદ્રાલેખ છે તેઓ સૌ કોઈની સ્વતંત્રતા અને સમાનતામા માને છે તેઓ ન્યાતંત્ર, વર્ણ, ધર્મ, ક્ષત્રીય અને સત્તા વગેરેના કશા પણ કૃત્રિમ ભેદભાવ વિનાનો સ્વાધીન અને મુક્ત વ્યક્તિઓનો બનેલો સમગ્ર માનવ જાતનો એક સમાજ સ્થાપવાનું સ્વપ્નું સેવતા હતા આવા સમાજની ગતિ માનવીની બિરાદરીની અને પછીથી પરમાત્માના સાક્ષાત્કારની દિશામા હોવી જોઈએ ગાંધીજી માનતા હતા કે, વ્યક્તિએ આધ્યાત્મિક સમાજમા પોતાની પૂર્ણતા સાધના માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ એવા ‘સમાજનું મહાણું વ્યક્તિને તેના આધ્યાત્મિક ધ્યેયની દિશામા લઈ જાય એવા સિદ્ધિતાના પાયા પર થવું જોઈએ ટૂંકમા કહીએ તો પ્રેમ, અર્હિસા, સત્ય અને ન્યાય એ તે સિદ્ધાંતો છે

ગાંધીજીની કલ્પના મુજબની આવી સમાજવ્યવસ્થા કોઈ પણ પ્રકારના શોષણ અથવા અન્યાયથી મુક્ત હોવી જોઈએ તેઓ મમ કરનારાઓનો વર્ગવિહીન સમાજ નિર્માણ કરવા માગે છે આવા શોષણ મુક્ત સમાજે નૈતિક બળ અને નૈતિક દબાણ પર નિર્ભર રહેવું જોઈએ મૂડીવાદને ટાળવા માટે, તેઓ આર્થિક અને સામાજિક રમના વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો અને ખેતીના પાયા પર કરવાનું વિચારે છે મૂડીબર માણસોના હાથમા ધનના હમણા થતા અટકાવવાને માટે તેઓ શૂદ્ર તથા મામઉદ્યોગોની હિમાયત કરે છે જેમ તેઓ ખાનગી માલગના મોટા વ્યવસાયની વિરુદ્ધ છે તે જ રીતે તેઓ મોટી જમીનદારીની પણ વિરુદ્ધ છે આમ હતા, ઓળખાં ઓળખ અમુક પ્રમાણમા, જરૂરી સપ્તિની માલગની વિરુદ્ધ તેઓ નથી સરકારી, સુધક અને નૈતિક જ્ઞાન માટે તે જરૂરી છે એમ તેઓ માને ■

ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણેના આવા આધ્યાત્મિક સમાજમાં માનવની સેવા એ ઈશ્વરની સેવા બનશે, કારણ કે, ઈશ્વર પ્રત્યેક માણસના હૃદયમા વિરાજમાન છે તેઓ સ્પષ્ટ સંદેશા કહે છે કે, ‘મારે એક જ

ધર્મ છે — ઈશ્વરની અને તેથી માનવજાતિની સેવા.^૧ તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે ‘માણસનું અતિમ ધ્યેય ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર છે, અને એની સામાજિક, રાજકીય, ધાર્મિક બધી પ્રવૃત્તિઓ ઈશ્વરદર્શનના અતિમ ધ્યેયને અનુસરીને હોવી જોઈએ. મનુષ્ય માનવી સેવા એ સાધનામાં એક આશયક અગ્ર બની યાય છે, કેમ કે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનો એક માત્ર રસ્તો એ છે કે એની સૃષ્ટિમાં એને જોવો ને એ સૃષ્ટિની સાથે તાદાત્મ્ય સાધવું. એ તો સૌની મેવા દ્વારા જ બની શકે ને એ સેવા દેશમેવા વિના નથી ન શકે. સમગ્ર વિશ્વનો એક અંશ હું, ને માનવજાતિથી ભિન્ન એની રીતે હું ઈશ્વરને જોઈ ન શકું.’^૨ આમ ગાંધીજીને માટે ઈશ્વર નથી હિંદુઓના મંદિરોમાં, નથી ખ્રિસ્તીઓના દેવળોમાં કે નથી મુસલમાનોની મસ્જિદોમાં. તે માનવજાતરૂપી મંદિરમાં વિરાજમાન છે અને ‘માણસ જેટલા પ્રમાણમાં પોતાના માનવગુણોના મર્યાદાને અર્થે કાર્ય કરે તેટલા જ પ્રમાણમાં તે મહાન થઈ શકે છે.’^૩

ગાંધીજી હતાપૂર્વક માને છે કે, માણસનું અતિમ ધ્યેય ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર છે. માણસ સમાજરચનાનું એક અંગ છે અને તેના દ્વારા જ પોતાના જીવનનું આ પરમ ધ્યેય તે સિદ્ધ કરી શકે. સમાજ અથવા માનવજાત માનવ વ્યક્તિઓની બનેલી છે અને તેઓ માનવજાતન્યાપી શ્રાતુલાવના બધથી બધાયેની છે. માણસ તેમ જ સમાજ સત્યરૂપી ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કેવળ અહિંસા દ્વારા જ કરી શકે અને અહિંસા એટલે સર્વને માટે પ્રેમ, કોઈના પ્રત્યે પણ દ્વેષભાવ નહીં. માનવમાત્રમાં એક જ આત્મા વ્યાપીને રહેતો ટોવાથી, આપણે જોઈ ગયા તેમ, માણસે માનવમાનવી સેવાના આદર્શનું પાલન કરવું જોઈએ એવા સમાજમાં સમજાઓનું દુર્મળો પર પ્રભુત્વ નહીં હોય તેમ જ કોઈ પણ પ્રકારનું શોષણ પણ નહીં હોય. સમાજની સમગ્ર હમારત નૈતિક અને ન્યાયના સિદ્ધાંતોના પાયા પર ચણાયેલી હશે.

ઉપર અમે ગાંધીજીની ફિલસૂફીનો અર્ક આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગાંધીજી વહેવારુ ફિલસૂફ નહોતા. તો તેઓ કશું જ નહોતા એમ કહેવામાં જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. તેઓ હાડકાં પ્રયોગકાર હતા. પોતાની

૧ હરિજનવણ, ૩૦ ૮-૩૬

૨ મહાત્મા ગાંધી એવીસઠ રીલીઝિયન પા ૫૬

આત્મકથાને તેમણે 'સત્યના પ્રયોગો' એવું નામ નથી આપ્યું ? તેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન સત્યના પ્રયોગો કરવામાં ગાળ્યું એ હકીકત તેમના સામાજિક, રાજનીય તેમ જ કેળવણીના પ્રયોગોના કરતાં વધારે મહત્ત્વની છે, કારણ કે, એ તો જીવનનું પરમ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટેના કેવળ સાધનો જ છે.

બીજા બધા મહાન દિલસૂઝોની જેમ ગાંધીજીએ પણ પોતાની દિલસૂઝીને વહેવારમાં ઉતારવાનો અથાક પરિશ્રમ કર્યો છે એક સાચા દિલસૂઝ તરીકે અનિવાર્ય રીતે તેમને કેળવણીકાર થવું જ પડ્યું તેમની દિલસૂઝીમાં તેને અનુરૂપ રાજકીય તેમ જ કેળવણીની એમ ઉભય વ્યવસ્થાઓ પણ છે તેમની રાજકીય દિલસૂઝી-આદર્શ-સમાજનો વિકાસ તથા તેની સ્થાપનામાં રહેલી છે એ સમાજ રાજ્યરહિત લોકશાહી છે એમાં સમાજજીવન પોતે જ પોતાનું નિયમન કરે એવી પૂર્ણતાએ પહોંચ્યું હશે 'એવા રાજ્યમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની શાસક હશે તે પોતાનું શાસન એવી રીતે કરશે કે પોતાના પાડોશીને તે કદી પણ વિદ્વંસ પહોંચાડે નહીં થાય એટલા માટે આદર્શ રાજ્યમાં રાજકીય સત્તા નહીં હોય, કારણ કે ત્યાં આગળ રાજ્યની હસ્તી નહીં હોય' આવી આદર્શ લોકશાહી સત્યાગ્રહી આમપચાપતોનું બનેલું સમવાયતન હશે આવા સમાજમાં પ્રત્યેક જણ અર્દિસામાં શ્રદ્ધા રાખનારો હશે અને પ્રેમનું, ત્યાગનું અને સમાજસેવાનું જીવન જીવતો હશે આવા અર્દિસક સમાજમાં અર્દિસા વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને સામાજિક નિયમન વચ્ચે સુમેળ સાધરો.

પ્રશ્નર અથવા સત્યના સાક્ષાત્કારની દિશાના એક પગથિયા તરીકે આધ્યાત્મિક સમાજના પોતાના આદર્શની સિદ્ધિના ઉદ્દેશથી ગાંધીજીએ પોતાની દિલસૂઝીની ક્રિયાશીલ બાબુ તરીકે કેળવણીની પદ્ધતિ નિર્માણ કરી તેમની નજર યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોમાં એકતા રહેતી છે અને એ વગ્નુ તેમની દિલસૂઝીને સર્વાંગસપૂર્ણ બનાવે છે કેળવણીના તેમના વિચારો એક સાગ્રોપાગ કેળવણીની દિલસૂઝી બની રહે છે અને તે તેમની સામાન્ય દિલસૂઝીનો મેરુ મણકો છે.

તેનો સર્વાંગી વિકાસ સાધીને તેને બહાર આણવા અક્ષરજ્ઞાન એ કેળવણીનું અતિમ ધ્યેય નથી, તેમ તેનો આરભ પણ નથી એ તો સ્ત્રી અને પુરુષને કેળવણી આપવાના અનેકમાનુ એક સાધન માન છે અક્ષરજ્ઞાન એ સ્વતંત્રપણે ધર્મ કેળવણી નથી ^૧

આ ઉદ્દેશ ઇ.સ. ૧૩મા બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશને સ્વીકારેના ઉદ્દેશને અનુરૂપ છે તે આ પ્રમાણે છે ‘કેળવણીનો ઉદ્દેશ બાળક જે સમાજમાં રહેતો હોય તેના સર્વસામાન્ય હિતને હંમેશા અનુકૂળ રહીને, શાળામાં લાણીતા-પ્રત્યેક બાળકમાં રહેલી શક્તિનો પૂરપૂરા વિકાસ કરવો એ છે ^૨ સામાન્ય લોકોની માન્યતાથી વિરુદ્ધ, ગાંધીજી કેળવણીની પોતાની યોજનામાં અક્ષરજ્ઞાનને બહુ ઓછું મહત્ત્વ આપે છે ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે લનોભોળો પણ ચારિત્ર્યવાન લરનાડ આધુનિક સમયની શાળામાં જોણે કહેનાતી સાહિત્યિક કેળવણી પ્રાપ્ત કરી હોય તેના કરતાં આ દુનિયાનો ધણો વધારે સારો નાગરિક છે ગાંધીજીના નિકટના સાથી તથા તેમની દિનસૂત્રીના એક પ્રમાણગત લાખ્યકાર શ્રી કિશોરનાથ મશરવાળાએ સાક્ષરતા વિષેના ગાંધીજીના અભિપ્રાયની સમગ્રતી આપી છે તેઓ લખે છે ‘સાક્ષરતા (એટલે લેખન વાચન દ્વારા અનેક વિષયોની માહિતી તથા તાર્કિક કે તેના જેવી લાગતી ચર્ચાઓને સમજવાની શક્તિ) અને સેવામ મહત્તિમા જ્ઞાન માન્ય નથી કે જ્ઞાનનું સાધન પણ માન્ય નથી, પણ જ્ઞાનને તેમ જ ઓપ મઠાવેના અજ્ઞાનને મક્કટ કરવાની સાકેતિક પદ્ધતિ માન્ય છે ^૩ સામાન્ય રીતે લોકો માનવાને પ્રેરણ છે તેમ સાક્ષરતા અથવા અક્ષરજ્ઞાન કેળવણીની અર્થેતિ કદી પણ ધર્મ શકે નહીં ગાંધીજીની કેળવણીની દિનસૂત્રીમાં વિદ્યાર્થીનું વ્યક્તિત્વ પ્રથમ મહત્ત્વની વસ્તુ છે, સાધનો અને વિષયો નહીં રસોની પેઠે ગાંધીજીએ બાળકને કેળવણીની યોજનામાં તેને ઊચિત સ્થાને ફરીથી સ્થાપિત કર્યું કેળવણીકાર તરીકેની તેમની મહત્તા, રસોનું ઝમિલ નામનું પુસ્તક વાચ્યા વિના શિશુ કેન્દ્રી કેળવણીની દ્રિલસૂત્રી તેમણે નિર્માણ કરી, એ હકીકતમાં રહેલી છે શ્રી મહાદેવ દેસાઈ લખે છે ‘તેમણે અનેક વાર સમજાવ્યું છે કે, કેળવણીએ

૧ હરિજનવલ્લ ૧-૮-૩૭

૨ હેન્ડબુક ઓફ સેક્શન ફોર ટીચર્સ, પા ૧૨

૩ હરિજનવલ્લ ૪-૧૨-૩૭

છોકરા અને છોકરીમાથી સમગ્ર માનવી જહાઝ આણુવો જોઈએ અને જે કેળવણી છોકરાઓ તથા છોકરીઓને ઉપયોગી નાગરિકો, સમગ્ર માણસો ન બનાવે તે સગીન પ્રકારની કેળવણી ન હોઈ શકે ^૧ સમગ્ર માણસ એટલે શું ? ખેડક, તેનું વ્યક્તિત્વ એટલા માટે શરીર, હૃદય, ચિત્ત અને આત્મા એ માનવીના વ્યક્તિત્વની ચારે બાજુઓનો એકરાગભર્યો વિકાસ કરવો, એ કેળવણીનું કાર્ય છે ગાંધીજી કહે છે કે, 'સાચી કેળવણી તો એ કહેવાય જે બાળકોની આધ્યાત્મિક, બૌદ્ધિક અને શારીરિક શક્તિઓને બહાર આણે ને ખીલવે' ^૨ કાર્ષ પણ કાર્યક્રમ માનવીના વ્યક્તિત્વની આ ચાર બાજુઓ પૈકીની કાર્ષ એક બાજુને જ સર્વથા મહત્ત્વ આપે, તે કેળવણીના મૂળમૂલ સિદ્ધાંતોનો દ્રોહ કરે છે સમ્યક્તાના આરભકાળથી માઠીને આધુનિક સમય સુધીની આપણી કેળવણીની પદ્ધતિના સઘળા દૂધણો કેળવણીની એક યા વધુ બાજુઓને અણધરતું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું અને ખીજી બાજુઓ તરફ ધુલેલું કરવામાં આવ્યું તેને આભારી છે, એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ

કેળવણીના અમુક ચોક્કસ ઉદ્દેશો નક્કી કર્યા પછી ગાંધીજી એ ઉદ્દેશો પાર પાડવા માટેની ઉચિત કાર્યપદ્ધતિ સૂચવે છે કેળવણીની હિંદની વર્તમાન પદ્ધતિમાં 'કેવળ બગાડ જ નથી પણ એથી ચોખ્ખી હાનિ પણ થાય છે' ધણાખરા છોકરા માન્યા સાથેનો સગવડ છોડી દે છે અને માબાપના કથાને પણ તિનાજનિ આપે છે તેઓ અનેક કુટેવો શીખે છે, શહેરી ઢબે વર્તવા જાય છે ને કંઈક જેવું તેનું શીખે છે જે ખીલતું ગમે તે હોય પણ કેળવણી નથી હોતી અને લાગે છે, એનો ધવાજ એ છે કે, એમને ઉલ્લોગ કે હાથપગની કેળવણી દ્વારા શિક્ષણ આપવું ^૩ ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝીનું આ સૌથી મહત્ત્વનું અંગ ■ ગાંધીજી વધુમાં કહે છે, 'એટલે હું તો બાળકની કેળવણીનો આરભ તેને કંઈક ઉપયોગી હાથઉલ્લોગ શીખવીને અને તેની કેળવણીનો આરભ ચાપ એ ફાળુથી તેને કંઈક નવું સર્જન કરવાનું શીખવીને જ કરું હું માનું છું કે, આ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં મન અને આત્માનો જિયામાં જિઓ વિમલ સાધવો શક્ય છે

૧ બી નીપરતુક બેન્ક બેન્કરન (૧૯૪૦) પા ૪૪૧

૨ દરિગનવંતુ, ૧૨-૯-૩૭

૩ દરિગનવંતુ, પા ૨૭૧

માત્ર દરેક હાથઉઘોગ આજે શીખવાય છે તેમ ચંચળ નદી પણ સાત્રીય રીતે શીખવાવે જોઈએ.' એટલે કે, આજકાલે દરેક ક્રિયા શા માટે કરવામાં આવે છે તે સમજાવવું જોઈએ.^૧ આ ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂદીનું હાથ છે. હાથઉઘોગ કેળવણી આપવાની પ્રગતિત કાર્યપદ્ધતિના એક જરૂરી અંગ તરીકે નહીં, પણ કેળવણીની કાર્યપદ્ધતિના કેન્દ્રસ્થાને હોવો જોઈએ. સઘળા કેળવણી મુખ્યત્વે કરીને ઉત્પાદક ઉઘોગના માધ્યમ તથા તેના અનુબંધ દ્વારા આપવી જોઈએ. જ્યાં હાલ અનેક વિષયો શીખવાતા હોય તેમાં ઉઘોગનો ઉમેરો કરીને શિક્ષણનું કાર્ય પણ કરે એવી શાળા ન હોવી જોઈએ; બધા જ વિષયો ઉઘોગ દ્વારા શીખવવાના છે. આના પરથી એવું અનુમાન તારવવું ન જોઈએ કે, શાળાને જ્યાં આગળ બાળક કામદારો ઉત્પાદક ઉઘોગ કરતા હોય એવા કારખાનામાં ફેરવી નાખવાની છે. ગાંધીજીએ કલ્પેશ્વે કેળવણીનો ઉદ્દેશ કોઈ અનુકૂળ ઉઘોગ દ્વારા પાર પાડવાનો છે. 'છોકરા અને છોકરીઓમાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષત્વ કે સ્ત્રીત્વનો વિકાસ ઉઘોગ દ્વારા સાધવાનો છે, એ હકીકત નિશાળાને કારખાનાં બની જતી આપોઆપ અટકાવે છે. કેમ કે, છોકરા છોકરીઓને જે ઉઘોગશિક્ષણ આપવામાં આવે તેમાં તેઓ અમુક પ્રમાણમાં નિષ્ણાત થાય, તે ઉપરાંત તેમને જે વિષયો શીખવવાના હશે તેમાં પણ તેમણે એટલી જ આવડત બતાવવાની રહેશે.'^૨ એટલા માટે, કેળવણી ઉઘોગની તેમ જ શારીરિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રની આસપાસ ફરતી રહેવી જોઈએ અને સઘળો અભ્યાસક્રમ ઉઘોગની કેળવણીની આસપાસ ગૂંથી લેવો જોઈએ. એ ગાંધીજીને માટે શ્રદ્ધાની વસ્તુ છે. શ્રી મહાદેવ દેસાઈ કહે છે, 'એનો એવો અર્થ નથી કે, અક્ષરજ્ઞાનની કેળવણીમાં શારીરિક કેળવણીનો ઉમેરો કરવો, પણ શારીરિક કેળવણીને સાહિત્યિક તેમ જ બૌદ્ધિક કેળવણીનું સાધન બનાવવું, એવો એનો અર્થ છે.'^૩

કાર્મિક અનુકૂળ હાથઉઘોગ કેળવણીનું કેન્દ્ર તથા તેનો પાયો બનવો જોઈએ એ ખ્યાલનું કેળવણીના શાસ્ત્ર તથા કળામાં તાજેતરમાં થયેલી પ્રગતિ, એક મહત્વના ફેરફાર સાથે, સમર્થન કરે છે. ઇંગ્લંડમાં બોર્ડ

૧. હરિજનવધુ, ૧-૧-'૩૭

૨. હરિજનવધુ ૩૧-૧૦-'૩૭

૩. મીયરવુડ બેન્ક એજ્યુકેશન (૧૯૪૦), પા. ૪૪૧

ઓફ એન્ડ્યુકેશન સાથે સંકળાયેલી કન્સ્ટ્રીટિવ કમિશનના વિચારપૂર્વકના અભિપ્રાય પ્રમાણે, અભ્યાસક્રમનો 'વિચાર, પ્રાપ્ત કરવાના જ્ઞાન અને એકી કરવાની હકીકતોની દૃષ્ટિથી નહીં, પણ પ્રવૃત્તિ અને અનુભવની દૃષ્ટિથી, કરવો જોઈએ' ^૧ ગાંધીજી એક ડગલ આગળ જાય છે અને ઉદ્યોગની દિશામત કરે છે, જેમાથી પ્રવૃત્તિ અને અનુભવ ઉલ્લસી શકે ઉદ્યોગ સમગ્ર માનવનો વિકાસ સાધના માટેનું સાધન છે, એ હમીકત પ્રવૃત્તિને કેવળ મિથ્યા વ્યાપારની કક્ષાએ ઊતરી જતી અટકાવે છે એટલે ઉદ્યોગનું કેળવણી વિષયક તેમ જ આર્થિક, ઉભય પ્રકારનું મૂલ્ય છે

આ વસ્તુ આપણને ગાંધીજીની કેળવણીની દિશાસૂચીના બીજા એક મહત્વના ક્ષણ તરફ લઈ જાય છે એ છે, કેળવણીના માધ્યમ તરીકે પસંદ કરનામા આવેલા ઉદ્યોગની સ્વાશ્રયની બાજુ ગાંધીજી માને છે કે, ઉદ્યોગ બાળકના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધવા ઉપરાંત કેળવણીને સ્વાશ્રયી બનાવે એવો હોવો જોઈએ પસંદ કરવામા આવેલો ઉદ્યોગ એવી રીતે શીખવે જોઈએ કે, તેની પેદાશ આર્થિક મૂલ્યવાળી બને કેળવણીની સ્વાશ્રયી બાજુ દ્વિવિધ દોની જોઈએ એક એ કે, કેળવણી વ્યક્તિને તેના પાછળના જીવનમા સ્વાશ્રયી બનવામા મદદરૂપ થાય એવી દોની જોઈએ અને કેળવણી સ્વતંત્ર પણ સ્વાશ્રયી હોવી જોઈએ એને પહેલી રીતે જોનામા આવે તો એ યોજનાના વિશેષીઓ તેના મુખ્ય વિશેષ નહીં કરે એ વસ્તુ વિદ્યાર્થીને શાળા છોડ્યા પછી અનુકૂળ ધધો કરીને સ્વાશ્રયી બનવાને શક્તિમાન બનાવે છ ગાંધીજી પોતે કહે છે 'આવી કેળવણી તેમને મળી હોમ તો એ બેકારી સામે એક જાતના વીમા જેવી થઈ પડે' ^૨ એ વિચાર નિકસાવતા તેઓ વધુમા જણાવે છે

બાળક ૧૪ વરસની ઉંમરે, એટલે કે, સાત વરસનું બાળક ૫૩ કલાક પછી, નિશાળ છોડીને જાય ત્યારે તેનામાં ધર્મક ક્રમાવાની શક્તિ આવેલી હોવી જોઈએ અત્યારે પણ મરીબ લોકોના બાળકો આપોઆપ એમના માબાપને મદદ કરે છે — એમના મનમા લાગણી એ હોય કે, હું જો માબાપની જોડાએડ કામ નહીં કરું તો માબાપ ખારી શુ અને મને ખરાડવશે શુ? એ જ એક

૧ પી પ્રાચીનરી સૂત્ર, (૧૯૩૧) પા ૯૩

૨ હરિજનવધુ ૧૨-૯-૩૭

કેળવણી છે એ જ પ્રમાણે રાજ્ય સાત વરસની ઉંમરે બાળકને પોતાને હવાલે લે તે તેને કમાતુ બનાવીને માખાપને પાધુ આપે આમ તમે કેળવણી આપવાની સાથે સાથે બેઠારીના મૂળ પર ધા કરો છો તમારે છોકરાઓને એક યા બીજા ધધાની તાલીમ આપવી જ રહી આ ખાસ ઉદ્યોગની આસપાસ તમે એના મગજ, શરીર, અક્ષર, કલાવૃત્તિ વગેરેની કેળવણી ગોઠવશો જે હાથઉદ્યોગ એ શીખશે તેમા તે નિષ્ણાત થશે '¹

સ્વાશ્રયી શબ્દનો ખરો અર્થ બાળકોના શરીરશ્રમ અને તેમના ઉત્પાદક કામ દ્વારા શિક્ષકોના પગારનો ખરચ નીકળી રહે એ છે ગાંધીજીને વિશ્વાસ છે કે, 'પ્રત્યેક શાળાને સ્વાશ્રયી બનાવી શકાય શરત એટલી કે, એ શાળાઓમા તૈયાર થતી વસ્તુઓ રાજ્યે ખરીદી લેની જોઈએ ' સ્વાશ્રયી કેળવણીનો વિચાર તેઓ ધમકતે હૈયે હાથ ધરતા નથી તેઓ કહે છે, 'મને દુ ખ માત્ર એક જ વાતનુ છે કે, જે વસ્તુ મને ગયા ૪૦ વરસથી ઝાખી ઝાખી દેખાતી હતી, તે હવે સંજોગોને બળે દીવા જેવી દેખાવા લાગી છે '² 'એની કેળવણી, એકદરે જોતા, સ્વાવનથી હોઈ શકે, ટોની જોઈએ જ, વસ્તુત સ્વાવનબન એ તેની યથાર્થતાની ખસોળી છે '³ ગાંધીજીની ક પના મુજબની શાળાઓમા અભ્યાસ કરનારા છોકરાઓને સિપોનના અર્ધ-ગુલામીવાળા ચાના બગીચા ઓમાના છોકરાઓ સાથે સરખાવીને તેમની કેળવણીની યોજનાને નખોડી કાઢનારા નીકાકાસેને તેઓ આ પ્રમાણે સચોટ જવાબ આપે છે ' ' એ બગીચામા કામ કરતા છોકરાઓને નિઘાર્થી ગણુનામ! આવતા નથી એમની મજૂરી એ એમના શિક્ષણનુ અગ નથી હું જે જાતની નિશાળોની દિમાયત કરુ છુ તેમા તો, છોકરાઓ હાઈસ્કૂલોમા અગ્રેજી બાદ કરતા જોટલુ શીખે છે તે અને તે ઉપરાંત કવાયત, સંગીત, આનેબન અને, બેશક, એકાદ ઉદ્યોગ એટલું શીખશે આ નિશાળોને 'કારખાના'નું નામ આપવુ એ અનેક નરી હનિકતો સમજનાની ના પાડવા બરોબર છે કોઈ માણસે વાદરા સિવાય કોઈ પ્રાણી જોયુ જ ન

¹ હરિખંડ ૧૯-૮-૩૭

² હરિખંડ ૩-૧૦-૩૭

³ એ જ

હોય, અને માણસનું વર્ણન — કેટલે જ અસે — વાદરાના વર્ણનને મળતું આવતું હોય, એટલા માટે તે માણસનું વર્ણન વાચવાની જ ના પાડે, એના જેવું આ છે ^૧

કેળવણી કાર્ષિક અનુકૂળ ઉદ્યોગની આસપાસ વણી વેરી જોઈએ અને પસંદ કરવામાં આવેલા ઉદ્યોગમાંથી શિક્ષકોનો પગાર મળી રહેવો જોઈએ એ મેં ગાંધીજીની કેળવણીની દિવસચૂંકીના પાયાના સિદ્ધાંતો છે. યત્નવત્ શીખરામાં આવેલા ઉદ્યોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીની અથવા સામાન્ય આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી એવો ગાંધીજીનો ઇરાદો નથી તેઓ શ્રમને પ્રતિષ્ઠા આપવાની, વાજબી અને પ્રામાણિક રેશન આપવાની અને જેના દ્વારા કેળવણી આપવામાં આવે છે તે સાધનો અને ભાષા બદલવાની સૂચના કરે છે. સ્વાશ્રય અથવા સામાન્ય કામ, કેવળ એમણે જ શ્રમનો અર્થ થતો નથી.

ધર્મો આર્થિક મૂલ્યસાધો હોવો જોઈએ અને એમાં કશું બુદ્ધ કે અભુગત નથી એવી ગાંધીજીની માન્યતાને ગ્રેફિસર જોન, કમ્પર્સ ટોમો આપે છે તેઓ કહે છે

ખરીઆતમાં વણાકામ, લોકાનુકૂળ કામ, ધાતુકામ, રસોઈમાં, કૃત્યાર્થિ માનવજીવનના મૂળમત વ્યવહારને લક્ષ્ય રાખીને આદર્શ જુદી જુદી પ્રશસ્તિઓનું દ્વંજ અર્થિક મૂલ્ય છે એવા આક્ષેપ કરવો એ તેમને વિષેનો સાચો મુક્ત ચૂકવા બદામર છે. મોટા ભાગના જનસમુદાયને સામાન્ય રીતે એવો અનુભવ થયો હોય કે તેના ઔદ્યોગિક વ્યવસાયોમાં અનિષ્ટ સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં અને જીવન દરમિયાન રાખવા માટે જ તે સહેલું રહ્યું તો એ હોય એ વ્યવસાયો અથવા ધર્મોનો નથી પણ જે પરિસ્થિતિમાં તે ચલાવવામાં આવે છે તેનો છે. આધુનિક સમયના જીવનમાં આર્થિક ખાળતોનું મહત્ત્વ નિરંતર વધતું જાય છે એ જોતા કેળવણી તેમજ સામ્રાજ્ય તત્ત્વ અને સામાજિક મૂલ્ય પ્રગટ કરે એ અતિશય જરૂર જાતી થયું છે ^૨

સ્વાશ્રયી કેળવણીનો ખ્યાલ ગાંધીજીની દિવસચૂંકીની બીજી એક મહત્ત્વની બાબત તરફ લઈ જાય છે એ છે તેમનો અહિંનાનો જીવન સિદ્ધાંત. શ્રી મહાદેવ દેસાઈના અભિપ્રાય પ્રમાણે સ્વાશ્રયી કેળવણીના ખ્યાલને અહિંસાની બુદ્ધિમાંથી જુદો પાડી સમય નહીં, અને એ નથી

યોજનાની પાછળ, જેમાંથી વર્ગીય અને કામી દ્વેષો દૂર કરવામાં આવ્યા હોય તથા શોષણ નાબૂદ કરવામાં આવ્યું હોય એવો યુગ પ્રવર્તાવવાનો આશય રહેલો છે, એ વાત આપણે લક્ષમાં નહીં રાખીએ તો, આપણે તેને સફળ કરી શકવાના નથી. એથી કરીને, આપણે એ કામ, અહિંસાને વિશેષ દૃઢ આશયથી તથા એ નવી યોજના, હરેક યુરાર્ધના સમયાણુ ધ્યાન તરીકે અહિંસાને કલ્પનાર પુરુષે નિર્માણ કરી છે, એ શ્રદ્ધાથી પ્રેરાઈને, હાથ ધરવું જોઈએ.^૧ ગાંધીજીને મન કેળવણી અને હિંસા વચ્ચે મૂળભૂત વિરોધ રહેલો છે, કારણ કે, તેઓ ખાતરીપૂર્વક માને છે કે, સાચી કેળવણી અહિંસા દ્વારા જ આપવી જોઈએ. ગાંધીજીની કેળવણીની યોજનાનો આ મધ્યવર્તી ખ્યાલ છે. તેઓ સાચું જ કહે છે કે, 'હિંદુસ્તાને હિંસાનો ત્યાગ કરવાનો જો નિરાધાર કર્યો હોય તો, કેળવણીની આ પદ્ધતિ, તેણે જે તાલીમ લેવાની છે તેનું એક અવિભાજ્ય અંગ બને છે. આપણને કહેવામાં આવે છે કે, ઇંગ્લેન્ડ કેળવણી પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરે છે. અમેરિકા પણ એમ જ કરે છે. પરંતુ એ સધળી ધનદોલત શોષણ દ્વારા મેળવવામાં આવેલી હોય છે, એ વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. શોષણ કરવાની કળાનું તેમણે એક શાસ્ત્ર બનાવી દીધું છે અને એ રીતે તેમના બાળકોને તેઓ અત્યારે આપી રહ્યા છે તેવી ભારે ખરચાળ કેળવણી ભલે આપે આપણે શોષણની દૃષ્ટિથી વિચાર ન કરવો જોઈએ, કરીશું પણ નહીં, અને કેળવણીની આ યોજના સિવાય આપણી પાસે બીજો વિકલ્પ નથી એ યોજના અહિંસાના પાયા પર રચાયેલી છે.'^૨

ગાંધીજીએ જોયું કે, હિંદની પ્રચલિત કેળવણીની પદ્ધતિ અવાસ્તવિક અને કૃત્રિમ છે. એની અનેક ખામીઓ છે, પરંતુ જીવન સાથે તેનો નિકટનો સંબંધ નથી એ તેની મુખ્ય ખામી છે. એમાં જુદા જુદા વિષયો વચ્ચે સુયોગ સાધવામાં આવ્યો નથી તથા બાળક પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિ સાથે -શુદ્ધિપૂર્વક અને સક્રિયપણે પોતાનો સુમેળ સાધે તે માટે તેમાં જોગવાઈ નથી. ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, સધળું શિક્ષણ હિંદોગને લગતી અથવા સામાજિક અને ભૌતિક વાતાવરણને લગતી જીવનની નક્કર પરિસ્થિતિઓ

૧. એન્કુફેશનલ રીફલેક્શન, પા. ૯૪

૨. એન્કુફેશનલ રીફલેક્શન, પા. ૯૬

દારા અપાનુ જોઈએ એમ થાય તો, બાળક જે ડઈ શીએ તે તેની વધતી જતી પ્રવૃત્તિ સાથે એકરૂપ થઈ જાય ગાંધીજીની ક પના મુજબની શાળા આપવામાં આવતી વાસી માહિતીઓ નિષ્ક્રિયપણે ગ્રહણ કરવાનું સ્થાન નહીં હોય પણ કામ કરવાનું પ્રયોગો કરવાનું અને નવી નવી શોધો કરવાનું સ્થાન હશે કારણ કે તે દ્વિયાત્મક અભ્યાસક્રમને અનુસરતી હશે બાળક પોતાનું જ્ઞાન સક્રિયપણે સંપાદન કરે છે અને પોતાની સામાજિક પરિસ્થિતિ સમજવા માટે તથા તેના વધારે સારા પ્રકારના નિયમન માટે ઉપયોગ કરે છે આમાંથી ગાંધીજીની કેળવણીની કિલસૂકીનું બીજું એક મહત્ત્વનું લક્ષણ ઉદ્ભવે છે એ છે સામાજિક જવાબદારીની ભાવના

મજદૂર યોજનામાં ગર્ભિતપણું રહેતો નાગરિકતાનો આદર્શ એ તેનું મહત્ત્વનું લક્ષણ છે મિ મી જે વર્કો કહે છે

આજની કેળવણીની પદ્ધતિએ કેળવણીની આ બાબતની સવધા અવગણના કરી છે આધુનિક હિંદમાં દેશના સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય જીવનમાં નાગરિકતા વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં લોકરાશી સ્વરૂપનું થતુ જવાનું છે અને રાષ્ટ્રીય કેળવણીની પદ્ધતિએ પોતાના સવાનો પોતાની ફરજો તથા પોતાના હકો સમજવાની તકેદારી નથી પેગી પેલા કરવી જોઈએ એને માટે કંઈ નહીં તો નાગરિકતાના હકો તથા ફરજો જુદીપૂર્વક અદા કરવાને જરૂરી હોય એટલી કેળવણી આપી શકે એવી સંપૂર્ણપણે નથી કેળવણીની પદ્ધતિની જરૂર છે વળી જુદીશાળી નાગરિક સમર્થિત સ્વચ્છ સમાજના એક સ્વચ્છ તરીકે સમાજ પ્રત્યે તેનું જવાબદારી ને માઈ ઉપયોગી ધધાના રૂપમાં અદા કરી શકે એનો તે હોવો જોઈએ ૧

ગાંધીજીની કેળવણીની કિલસૂકીનાં ઉપર મુજબના મૂળભૂત લક્ષણો ઉપરાંત તેના બીજા કેટલાક ગૌણ લક્ષણો છે અને તેનો ઉપેક્ષા અર્હો કરવો પડે

૧ રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર સાત વરસ માટે મફત અને ફરજિયાત કેળવણીની જોગવાઈ કરવી જોઈએ ૭ થી ૧૪ વરસ સુધીનાં બાળકોને માટે કેળવણી ફરજિયાત કરવી જોઈએ

૨ માતૃભાષાનું મહત્ત્વ માતૃભાષા શિક્ષણનું માધ્યમ અને એટલું જ નહીં પણ તેને બંધી ભાષાઓમાં પ્રથમ સ્થાન મળવું જોઈએ

૩ કેળવણીની એ ચોજનામાં અત્યારે આપણે જેને પ્રાથમિક તથા માધ્યમિક કેળવણી કહીએ છીએ તેનો સમાવેશ થવો જોઈએ, એટલે કે, તે અંગ્રેજી બાદ કરતાં મેટ્રિકની કક્ષાની હોવી જોઈએ.

૪. બાળકોએ સૈધાગ કરતી વસ્તુઓ રાત્રે ખરીદી લેવી જોઈએ

ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝીની જુદી જુદી બાલુઓની આપણે ચર્ચા કરી ગયા. ગાંધીજીની કેળવણી અંગેની વિચારણા કેળવણીની દિલસૂઝીના નામને પાન ઠેવી ગીતે છે, તે હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેળવણીની દિલસૂઝીની ત્રણ મહત્ત્વની ચરતો આપણે જોઈ ગયા. ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી કેળવણીના લક્ષ્યો તથા તેના ઉદ્દેશો નિરૂપવામાં અને તે સિદ્ધ કરવા માટેની કાર્યપદ્ધતિ તથા કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં રહેલી છે તેમની દિલસૂઝીની હિમારત માનસગાત્ર, સમાજગાત્ર તથા જીવિવાદની મૂળભૂત હકીકતોના પાયા પર રચાયેલી છે, એ જો આપણે નિર્વિવાદ રીતે પુરવાર કરી શકીએ તો, તેમની કેળવણીની દિલસૂઝી સર્વાંગસપૂર્ણ બનશે.

ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી માનસગાત્રની સગીન ભૂમિકા પર રચાયેલી છે, એ હકીકત ઝાખીરુમેન કમિટીના હેવાવ પરથી પુરવાર થાય છે.

‘માનસગાત્રની દૃષ્ટિથી જોતા એ હચ્ચવા જેમ છે, કાન્ય કે, જેની સામે બાળકનો સ્ક્રિય ગ્વભાવ સદા નરવો વિરોધ કરતો રહે છે તે કેવળ પુનઃક્રિયા અને સામ્રીય શિક્ષણના જીવનમાથી તેને ઉગારે છે તે અનુભવના બીજી અને વહેવારુ તત્ત્વોને સમનાય દે છે તથા તેને શરીર તેમ જ મનની મુસ યોજિત કેળવણી માટેનું સાધન બનાવી શકાય જાણી વાર જો કરાવ બાધા વિના છાપેકુ પુનઃક વાચવાની તાકાત સમિત દે છે તે ઉપર ઉપરની સાકારતા નહીં, પણ કોઈક રચનાત્મક ટેવને માટે હાથ તથા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની એના કરતાં ધણી વધારે મહત્ત્વની વાત બાળક સપાદન દે છે આ ‘સમય બક્ષિની સાક્ષરતા છે’ એમ અમે કહીશું.’^૧

ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, કેળવણીએ લવિધ્યના નાગરિકને સમાજમાં પોતાનો ભાગ ભજવવાને લાપક બનાવવો હોય તો, શાળામાં તેણે સામાજિક પ્રાણીને અનુરૂપ ચારિત્ર્ય કેળવવું જોઈએ એવા જીવન માટેની તેને તાલીમ આપવી જોઈએ નાગરિકના ગુણોનું આચરણ કરવાની તેને શાળામાં તક મળવી જોઈએ લોકશાહી રાજ્યના સભ્ય બનવા માટે તેણે શિસ્ત અને સ્વચ્છતાની કળા શીખવી રહી તેણે વિશાળ દૃષ્ટિ, સહિષ્ણુતા

તથા સારા નાગરિક તરીકેના ગુણો વગેરે કેળવવાં જોઈએ. શાળા કેઈકે કેળદાયી સર્જક પ્રવૃત્તિમાં કામે લાગેલો સંગઠિત સમાજ હોવી જોઈએ. આજીવ દુસેન કમિટીનો હેવાલ જણાવે છે :

‘સામાજિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો, જેમાં રાષ્ટ્રનાં સ્વર્ણાં બાળકો ભાગ લે એવું મહત્ત્વ લેવાદક કામ કેળવણીમાં દાખલ કરવાથી શારીરિક કામ કરનારાઓ તથા બૌદ્ધિક કામ કરનારાઓ વચ્ચે આજે જે પૂર્વગ્રહની દીવાલ મોત્તુડ છે અને જે ઉભયને માટે નુકસાનકારક છે તે તટલા માંડી, એ શક્ય એવી એક જ રીતે, શ્રમના ગૌરવની તથા માનવમજતની એકતાની સાચી ભાવના પશ્ચ પેદા કરશે. આ પારાવાર મહત્વનો નૈતિક લાભ છે.’^૧

‘ઉદ્યોગો દ્વારા સમગ્ર મનુષ્યનો વિકાસ સાધવો’ એ કેળવણીના ગાંધીજીના ધ્યેયને જીવવિદ્યાની હકીકતોના સંગીન અવલોકનનું સમર્થન પણ મળે છે, કારણ કે, સમગ્ર માનવીના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધવાને તાકતી કેળવણી જ કુદરતને અનુરૂપ એવી એકમાત્ર કેળવણી છે. એ વસ્તુ સર પર્સી નન બહુ જ સુંદર રીતે રજૂ કરે છે : ‘હોકરા કે હોકરીના ચિત્રમાં આકાર ધારણ કરતી આપણે જોઈએ છે તે પ્રક્રિયા ખરેખાત સમગ્ર સત્ત્વને રૂપે છે, તે પ્રક્રિયાની સર્વોચ્ચ બાળુ જ છે અને તેમાં માનવીની પૂર્વ-અવસ્થા સુધી તો ગું જીવનના આરંભના અનાદિકાળ સુધી પણ પાછળ લંબાતી ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.’^૨ કેળવણીએ જો બાળકને જે પ્રકારના સમાજમાં તેને જીવન ગાળવાનું હોય તેને લાયક બનાવવું હોય તો તેની અને તેની આસપાસની પરિસ્થિતિ વચ્ચે યોગ્ય સુમેળ હોવો જોઈએ. માણસ પોતાની આસપાસની પરિસ્થિતિ સાથે સુમેળ સાધવા માટે, પોતાના શરીરની પ્રતિક્રિયાઓમાં ફેરફાર કરવાની પ્રક્રિયાની પાર જવાની તથા પોતાનાં તેમ જ જેમાં તે રહેતો હોય તે સમાજનાં સર્વોચ્ચ હિતો આગળ ધપાવવા માટે વિચારપૂર્વક આસપાસની પરિસ્થિતિ પલટી નાખવાની શક્તિ વધારે છે. કેળવણીમાં માણસનું જૈવિક લક્ષ્ય બહુવિધ અને નિરંતર પત્રટાતી જતી સંખ્યતાની પરિસ્થિતિ નીચે સફળતાપૂર્વક પોતાની હસ્તી ટકાવી રાખવા માટે પોતાને સર્પૂર્ણપણે યોગ્ય બનાવવાનું છે.

કેળવણીની યોજનામાં ગાંધીજીએ માણસના હાથને તેના હકનું સ્થાન આપ્યું, એ વસ્તુ કેળવણીના શાસ્ત્ર તથા તેની કળામાં તેમણે આપેલો

૧. એડ્યુકેશનલ રીકન્સ્ટ્રક્શન, પા. ૧૨૧

૨. એડ્યુકેશન : બિટ્ન કોટ એન્ડ કાર્ટ પ્રિન્ટિપ્લસ, પા. ૨૦

સૌથી મહત્વનો ફાળો છે. તેમણે જોયું કે, આંખની દેખરેખ અને મગજના માર્ગદર્શન નીચે, માણસનો હાથ, આસપાસની પરિસ્થિતિમાં ઘટતો ફેરફાર કરવામાં તથા તેની આથે સુમેળ સાધવામાં તેને ખસત મદદકર્તા રહ્યો છે. અટપટી રચના તથા સુગમ આંગળીઓ અને અંગૂઠાવાળો હાથ અતિસખ ઉપયોગી છે. સહેવાર્મથી અને ચોક્કસપણે તે વસ્તુઓને સ્પર્શી શકે છે, તેમને અનુભવી શકે છે, ઉપાડી શકે છે, પકડી શકે છે, અને ખમેડી શકે છે. હાથ વિના માણસનું મગજ કદી પણ વિકસી 'શક્યું' ન હોત. કાકા કાનેવકર સાચું જ કહે છે કે,

ગાંધીજીનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ

કેળવણીની પ્રત્યેક યોજના તેના પાયામાં વહેવારુ દિવસદ્વી ટોચ છે એટલે તે જીવન સાથે સંકળાયેલી હોય છે અને તેના ઉદ્દેશો જીવનના આદર્શને અનુરૂપ હોય છે જીવનના આદર્શો પરસ્પર વિરોધી હોય છે, પરિણામે કેળવણીના ઉદ્દેશો સદા એકબીજાથી ભિન્ન હોય છે પ્રાચીન ગ્રીસનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ ગ્રીસના જીવનના આદર્શનું પ્રતિબિંબ હતો અને પ્રાચીન હિંદનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ જીવનના હિંદી આદર્શનું પ્રતિબિંબ હતો જીવનનો કોઈ પણ આદર્શ, તેના તે દેશમાં પણ, લાના કાળ સુધી અણુ પડકારાયેલો રહેતો નથી વ્યાપ લેવાથી, ભિન્ન ભિન્ન કાળ અને દેશના કેળવણીના વિચારકો પરસ્પર વિરોધી સર કાઢે અને બીજી હરેક કળાની જેમ કેળવણીએ પણ કમુ પરમ ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ રાખવો જોઈએ, એ બાબતમાં એકવાક્યતાનો તેમનામાં સંપૂર્ણ અભાવ હોય એમાં કશું નવાઈ પામવા જેવું નથી

આપણે આગળ જોઈ ગયા કે, કેળવણીનો વિચારક પોતાની કેળવણીની દિશાસૂચીના અવિભાજ્ય અંગ તરીકે કેળવણીનો ઉદ્દેશ નક્કી કરે છે કેટલાક દિનસૂચી આપણા સઘળા કાર્યોના લક્ષ્ય તરીકે એક 'ઇષ્ટ વસ્તુ' સૂચવે છે, " જ્યારે બીજા કેટલાકનું કહેવું છે કે, એક સાથે અનેક 'ઇષ્ટ વસ્તુઓ'ની હસ્તી હોઈ શકે અને તે આપણા આગરાજીને પ્રેરણા આપી શકે " કેળવણીમાં પણ 'આપણે એક મુદ્દેશ અથવા અનેક મુદ્દેશો જોઈ શકીએ " ૨

કોઈ પણ વિચારકે કહ્યેલો કેળવણીનો ઉદ્દેશ હમેશાં જીવનના તેના સામાન્ય આદર્શને અનુરૂપ હોય છે કેળવણી દિવસદ્વીની સક્રિય બાલુ ટોવાથી કેળવણીનો દિવસદ્ધ છેવટે સિદ્ધ કરવાના લક્ષ્ય તરીકે અમુક ધ્યેય પોતાની સામે રાખે છે તે પોતાની પ્રતિજ્ઞા જીવનના તેના એ અંતિમ લક્ષ્યની

૧ છ એચ થોમસન એ મોડર્ન ઇન્ડિયોલોજી બોલ્ડ કોન્ટ્રીક્ટન, પા ૫૭

૨. એ જ

સિદ્ધિની દિશામાં વાળે છે એટલું જ નહીં પણ, કેળવણીની પદ્ધતિ પણ નિર્માણ કરે છે એટલા માટે કે, એના દ્વારા લોકો જીવનની રૂઠ થઈ ગયેલી તેમની પ્રણાલીમાંથી બહાર નીકળે અને આરભમાં એ ફિલસફે કહ્યા મુજબનું, પણ પગથી તેમના જીવનના અંતિમ લક્ષ્ય તરીકે તેમણે અપનાવેલું તેમના જીવનનું પરમ શ્રેય સિદ્ધ કરે

કેળવણીમાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓને જુદા જુદા આદર્શો અને જુદા જુદા ઉદ્દેશો હોય છે પ્રથેક માણસનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ તેની જીવનની ફિલસૂફીનું પ્રતિબિંબ હોય છે. એટલે કે, કેળવણીની દરેક રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ સમગ્ર રાષ્ટ્રની ફિલસૂફીનું પ્રતિબિંબ હોય છે કેળવણીને વિશે દરેક વ્યક્તિના ઉદ્દેશો ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એ ઉપરથી આપણે એમ ન માનવું જોઈએ કે, સવળા ઉદ્દેશો પરસ્પર એકબીજાના વિરોધી હોય છે કેળવણીના ઉદ્દેશને આપણે જોઈ કુપૂર્ણની જેમ, ન્યાયી આપણે આસપાસના દશ્યને અપેક્ષાથી જોઈ શકીએ, એવી ટેકરીની ટોચ સાથે સરખાવી શકીએ એ જ પ્રદેશ બીજા દષ્ટિનિહીત નિહાળવામાં આવે તો, પહેલાથી જુદું જ દશ્ય રજૂ કરે છે જુદી જુદી દષ્ટિઓ અવશ્ય એકબીજાની વિરોધી જ હોય એવું નથી, ધણા દાખનાઓમાં તે એકબીજાની પૂરક હોય છે

ગાંધીજી કેળવણીનો માત્ર એક જ ઉદ્દેશ રજૂ કરતા નથી વસ્તુતાએ, તેઓ કેળવણીને જુદે જુદે સમયે અને જુદે જુદે સ્થળે જુદી જુદી દષ્ટિથી નિહાળે છે, પરંતુ તેમણે દર્શાવેલા જુદા જુદા ઉદ્દેશોનો એક સર્વસ્પર્શી અને સર્વગ્રાહી ઉદ્દેશમાં સમાવેશ કરી શકાય છે ગાંધીજીની જીવનની તથા કેળવણીની ફિલસૂફી, ઉપર ઉપરથી જોનારને પરસ્પર વિરોધી વસ્તુ ઓના થભુમેળા જેવી લાગે એ બનનાજોત છે પરંતુ ઉપરનું ખરબચડું પડ બેઠી જાડા ઊતરીને તેમના લખાણો વાચનારને જણાશે કે, કેળવણીને વિશેના તેમના જુદા જુદા ઉદ્દેશો જીવનની જુદી જુદી બાબતો સાથે સમઘ ધરાવે છે અને તેમની મૂળભૂત ફિલસૂફીની આસપાસ તેમને ગૂંથી લેવામાં આવે તો તે એક સર્વાંગસપૂર્ણ વસ્તુ બને છે એ ફરી રીતે બને છે તે હવે પગી આપણે જોઈશું

કેળવણીની ફિલસૂફીના અભ્યાસીઓ, સામાન્ય રીતે જેને 'રેશન ક્રમાવા'ના કેળવણીના ઉદ્દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનાથી પરિમિત હોય છે આ ઉદ્દેશની હિમાયન કરનારાઓ કહે છે કે પોતાની

કેળવણી પૂરી કર્યા પછી બાળક તેની રોજી કમાવાને મકિતામાન થતું જોઈએ તેઓ કહે છે કે, જે આપણને આપણી આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામા મદદરૂપ ન થાય, એની કેળવણી શા ખપતી? આ દષ્ટિ આપણા શરીરની મૂળભૂત જરૂરિયાતોનો વિચાર કરે છે ખોરાક, કપડા અને રહેઠાણ એ આપણી મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે, અને આપણે તે સતોષી શકીએ તે સિવાય, જીવનના ઉચ્ચતર આદર્શો વિશેની સઘળા વાતો કોઈ પણ સાબળશે નહીં કેટલાક લોકોને કેળવણીનો આ ઉદ્દેશ હીન અને જડવાદી યા ભૌતિક લાગે એમ બને, પરંતુ આપણે કઈકે ભૌતિક, નૈતિક, અથવા બૌદ્ધિક પ્રગતિ કરવી હોય તો આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સતોષારી જોઈએ, એ વાતની ના પાડી શકાય, એમ નથી કેળવણી વિશેનો કોઈ પણ પ્રમાણભૂત અથવા આપણા વિના ગાંધીજી સ્વાશ્રયી કેળવણીના સિદ્ધાંત પર આવ્યા, એ વસ્તુ તેમને ભારે યશ આપનારી છે શ્રી મહાદેવ દેસાઈ જણાવે છે કે, 'તેમણે કેળવણીના કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કર્યો નથી, હું નથી ધારતો કે, એમિલ નામનું કોઈ પુસ્તક છે, એ પણ તેઓ જાણતા હોય.'^૧

મિ બી જે વારખી જણાવે છે કે, 'વર્ધા યોજનાના સમયમા સ્વાશ્રયી શબ્દ એ તદ્દન લિપ્ત અર્થોમા વપરાયો છે — પાઠના જીવનમા માણસને સ્વાશ્રયી બનવામા મદદરૂપ થાય એવી કેળવણી, અને જે પોતે સ્વાશ્રયી હોય એવી કેળવણી'^૨ ગાંધીજી ઇચ્છતા હતા કે પ્રયેક છોકરો અથવા છોકરી, આજની ઉદ્દેશરહિત કેળવણીની પદ્ધતિની પેદાશથી અન્યથા, શાળા છોડ્યા પછી, કોઈક ધંધો ખોળી કાઢીને સ્વાશ્રયી બનવા જોઈએ ખીજા શબ્દોમા કહીએ તો, નથી તાલીમ અથવા પાયાની કેળવણીનું ઉદ્દોગનું લક્ષણ, વિદ્યાર્થીઓને પોતાની રોજી કમાવાની તાલીમ આપીને, અને એ રીતે, શાળાનો અભ્યાસક્રમ તેઓ પૂરો કરે ત્યાર પછી, સ્વાશ્રયી બનવાની તેમને તાકાત આપીને, બેકારીના સવાવનો ઉકેલ પૂરો પાડે છે.^૩ આ દર્શાવે છે કે, ગાંધીજીની કેળવણીની યોજનામા કેળવણીના રોજના ઉદ્દેશનું સ્થાન આદ્ય એટલું ગૌણ હોય, પણ તેઓ એની વિરુદ્ધ

૧ શ્રી મિચરનુક એફ એલ્યુકેશન (૧૯૪૦) પા ૩૩૬

૨ શ્રી વર્ધા સ્વીમ એફ એલ્યુકેશન પા. ૩૩

૩ એ જ.

નથી. કારણે કે, તેઓ ભારપૂર્વક કહે છે કે, ‘આવી કેળવણી તેમને માટે બેઠારીની સામે એક જાતના વીમા જેવી ચર્મ પડે.’^૧ એ વિચાર વિકસાવતાં તેઓ વધુમાં કહે છે : ‘બાળક ૧૪ વરસની ઉંમરે, એટલે કે, સાત વરસનું લગ્નતર પૂરું કર્યા પછી નિશાળ છોડીને જન્ય ત્યારે તેનામાં કંઈક કમાવાની શક્તિ આવેથી હોવી જોઈએ. અત્યારે પણ ગરીબ લોકોનાં બાળકો આપોઆપ એમનાં માબાપને મદદ કરે છે — એમનાં મનમાં લાગણી એ હોય છે કે, હું જો માબાપની જોડાજોડ કામ નહીં કરું તો માબાપ ખારો શું અને મને ખવડાવશે શું? એ જ એક કેળવણી છે, એ જ પ્રમાણે રાજ્ય સાત વરસની ઉંમરે બાળકને પોતાને હવાલે લે ને તેને કમાવું બતાવીને માબાપને પાછું આપે. આમ તમે કેળવણી આપવાની સાથે સાથે બેઠારીના મૂળ પર ધા કરો છો.’^૨

થાય છે માર્ત્ત પૂજતા, કમાણી કરતા તે ભણે અને ભણતા ભણતા કમાણી કરે એવું તેઓ ઇચ્છે છે તેનો શ્રમ તેના ભણતરનું અગ્ર બનવો જોઈએ તથા જે જાતના સમાજમાં તેણે જીવવાનું છે તેને માટે તેને સુસજ્જ કરવો જોઈએ શ્રી કિશોરનાન મસરૂવાળા કહે છે તેમ, 'સેગામ પદ્ધતિનું ધ્યેય એ છે કે દરેક બાળકને જોટલી બને તેટલી વટેલી હંમરે, એણે જીવનમાં શો વ્યવસાય કરવો યોગ્ય છે તેનો નિશ્ચય કરાવવો, અને જીવનના યોગ્ય ધારણ પોષણ માટે જોટલી ઓછામાં ઓછી કમાણી થવી જોઈએ, તેની કમાણી તો થાય જ, એવા એક ધધાનું તેને જ્ઞાન આપવું'.

કેળવણીના રોજ 'ના ઉદ્દેશની સામે સાર્વજનિક ઉદ્દેશ પડેનો છે એ ઉદ્દેશ પ્રમાણ જ્ઞાન, તે ધરાવનારને ભૌતિક રીતે ઉપયોગી થાય તે સિવાય પણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે આવા પ્રકારનું જ્ઞાન જેને સિખરન એટને કે, ઉદાર કેળવણી કહેવામાં આવે છે તેનો ઉદ્દેશ છે કાર્ટિનલ ન્યૂમેનના અભિપ્રાય પ્રમાણે આવા પ્રકારના જ્ઞાનના શુભો આ છે સ્વતંત્રતા, ન્યાયપરાયણતા શાન્તપણું મિતાચાર અને શાણપણું અથવા આગળના યાજ્ઞ્યાનમાં જેને તત્ત્વપરાયણ ટેવ કરી છે તે'.

કેળવણીના સાર્વજનિક ઉદ્દેશની હિમાયત કરનારાઓ એમ વિચારવા તરફ પડે છે કે માણસ મૌલિક કામમાં રોકાયેલો હોવાને કારણે એ દ્વારા તેના મનને, એ પરીથી હમેશા નવી પરિસ્થિતિઓમાં વધારે સારી રીતે વર્તવાને તાલીમ મળે છે પરંતુ જ્ઞાન એ સરકારિતા નથી એ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ હા સર્વ પતી સધાકુબ્ધન મહે છે 'કુતુહલને સતોષવું કેવળ જ્ઞાન વ્યક્તિત્વને સુશીલ બનાવનાર સરકૃતિથી ભિન્ન છે દુનિયાના મહાન વીરપુરુષોના જન્મની તારીખો બગેની ઢગના મધ્ય મિત્રવિમિત્ર વિગતો યાદ રાખવી અથવા આપૃત્તિક ઓળંગનારી ઝડપીમાં ઝડપી આગળોટાના મજાના નામો યાદ રાખવા અથવા તો વર્તમાન સમયની અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓનો પરિચય આપના હોવામાં છે ના પુત્રકની ભાતભાતની માહિતી યાદ રાખવી એ સરભગિતા નથી' તેઓ વધુમાં કહે છે 'વર્ચકરમ કરેની માહિતી કેવળ પ્રમાણમાં માણસના

જિહ્વાએ છે એનાથી નહી, પરંતુ જીવનની હકીકતો પર તે જેની અસર પાડે છે તે ચિંતના ગુણવત્તાથી તેની સસ્કારિતાની કસોટી કરી શકાય.^૧

ગાંધીજી હાડોહાડ વહેવારુ હતા એટલે તેઓ સસ્કારિતાની પડિતાર્થ-ભરી ચર્ચામાં પડતા જ નહોતા. સસ્કારિતાનો તેમનો ખ્યાલ અસલ ગાંધીવાદી છે અને એને વિશે ખીન્નઓ શું ધારે છે એની ખટપટમાં તેઓ પડતા જ નહોતા. નની દિદ્દીના કસ્તૂરબા બાલિકાશ્રમની બાલિકાઓને ઉદ્દેશીને તા ૨૩-૪-૪૬ને રોજ બોલતા તેમણે કહ્યું, 'અહરમાન કરતાં સંસ્કારની કેળવણીને હું ઘણું વધારે મહત્ત્વ આપું છું. સસ્કારિતા એ તો પાયાની વસ્તુ છે એ મહત્ત્વની વસ્તુ માળાઓએ અહીંથી મેળવવી જોઈએ. તમે કેમ બેસો છો, કેમ પાત કરો છો, કેવી રીતે કપડા પહેરો છો. છત્વાદિ તમારા વર્તનની નાનામાં નાની વિગતમાં પણ એ સસ્કારિતા તરી આવવી જોઈએ, જેથી કોઈ પણ માણસ તમને જોતાવેંત જાણી શકે કે, તમે આ સમ્મામાં કેળવાયેલી છો તમારા બોલવામાં, મુસાકાતે આવનારાઓની સાથેના તમારા વર્તાવમાં, આપસમાં એકબીજા સાથેના તેમ જ તમારા શિક્ષકો ને વડીલો સાથેના તમારા વર્તનમાં અતરની સસ્કારિતાની અસર વસ્તાર્થ આવવી જોઈએ.'^૨

આ રીતે, ગાંધીજીની દૃષ્ટિમાં સસ્કારિતા જૈદિક કામની પેદાશ નથી પણ માનનીના આચરણની સઘળી બાબતોમાં ઓતપ્રોત થયેલો આત્માનો ગુણ છે. ગાંધીજીને મન આ કેળવણીનો મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ છે. તેઓ માને છે કે, ગર્વ અને પૂર્વગ્રહના વાદળો ધમ્મી વાર આપણી દૃષ્ટિ દૂર કરે છે અને વસ્તુઓને આપણે સાચા દૃષ્ટિકોણથી જોઈ શકતા નથી. કેળવણીનું કાર્ય આત્માને વળગેલા ભારે બોજમાં ઉમેરો કરવાનું નથી પણ તે જોયે જીવવાની પોતાની સદગ્ર પ્રકૃતિને અનુસરી શકે તે માટે આત્મા ઉપરનો એ બોજો દૂર કરીને તેને મુક્ત કરવાનું છે. નિઘાર્યો કેવળ કંઈક શીખે છે એવું નથી, પણ તેના જીવનમાં મૌઢી વધુ સસ્કારગ્રાહી વરમો દરમ્યાન, ચિંતની ચિંત સાથેની નિગર ચાવતી ટક્કર, વિચારોની આપેને, અભિ-પ્રાયોની કસોટી તથા માનવચર્યાના જાનનો વિકાસ જેવી કેળવણીની પરિવર્તન કરનારી અસર નીચે આપીને, તે કંઈક ભુદી જ વસ્તુ બને છે.

૧. પ્રીટમ એન્ડ કલ્ચર પા. ૨૩

૨. દરિદ્રગણ, ૧૨-૫-૪૬

કેટલાક કેળવણીકારો આપણા સ્વભાવ અથવા આપણી પ્રકૃતિની પૂર્ણતાને કેળવણીનો ઉદ્દેશ લેખે છે આ માન્યતા અમાણે, આપણી કુદરતી તેમ જ પ્રાપ્ત કરેલી શક્તિઓ, આપણી સર્વળી વૃત્તિઓ તથા ભાવનાઓ તથા આપણા શારીરિક, માનસિક તેમ જ આધ્યાત્મિક જીવનની સઘળી બાબતોને આપણી સઘળી શક્તિઓનો એકરાગભર્યો વિશ્લેષ થાય એ રીતે પૂર્ણ કરી નેઈએ બીજા અર્થ પણ વિચારકથી રચત ન પડે ગાંધીજી એ જ પ્રકારના નિર્ણય પર આગ્રહતા એ નિર્ણય, પોતાના અગત્ય અનુભવો, શરૂઆતમા મર્યાદિત વ્યક્તિઓને લાગુ પાડીને તારવવામા આવેનો છે, તેટલા પ્રમાણમા તેમનો પાયો પ્રયોગાત્મક છે પરંતુ પછીથી તે માનવીના વર્તનના મૂળ સુધી પહોંચે છે આ જીવનના તેમ જ પરભવના સર્વળા સવાનો પરત્વેનું તેમનું વનણ બૌદ્ધિક નહો, પણ અત્યંત પ્રેરણાનું છે અને તેઓ તેમની જીવિતા કરતા વિશેષે કરીને તેમના અંતરાત્માથી અથવા જેને તેઓ અંતરનો અવાજ કહે છે તેનાથી દોરવાય છે તેઓ કહે છે, 'સાચી કેળવણી તો એ કહેવાય જે બાળકની આધ્યાત્મિક, બૌદ્ધિક અને શારીરિક શક્તિઓને બહાર આણે ને તેને ખીલવે' ૧ વળી તેઓ કહે છે, 'કેળવણી એટલે બાળક કે મનુષ્યના શરીર, મન અને આત્મામા જે ઉત્તમ અશો હોય તેનો સર્વાંગી વિકાસ સાધીને તેને બહાર આણવા' ૨

ગાંધીજી કહે છે, 'દક્ષિણ આફ્રિકામા ટ્રાન્સવૅલ કાર્મ પર જે છોકરા-છોકરીઓના શિક્ષણ માટે હું સીની ગીતે જવાબદાર હતો તેમનો સર્વાંગી વિકાસ સાધતા મને કશી મુશ્કેલી નહી નહોતી' ૩ આવે સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે કરવો? ગાંધીજી કહેશે, 'ઉદ્યોગ દ્વારા' સ્વભાવ અથવા પ્રકૃતિની પૂર્ણતા સાધવાનો ઉદ્દેશ રજૂ કરનારાઓ, એ પૂર્ણતા સિદ્ધ કરવા માટેની નક્કર કાર્યપદ્ધતિ સ્થાપનામા નિષ્ફળ નીવડતા છે પણ ગાંધીજી તો પ્રધાનપણે વહેવારુ દૃષ્ટિવાળા છે, અને તેઓ જે કોઈ સિદ્ધાંત રજૂ કરે તો તેઓ તેનો અમલ કરશે અથવા ભતઅનુભવથી તે તારવશે તેમના પોતાના જ સમદો નેઈએ 'તમારે છોકરાઓને એક યા બીજા ધધાની

૧ હરિજનવધુ ૧૮-૬-૩૭

૨ હરિજનવધુ, ૩૧-૭-૩૭

૩ હરિજનવધુ, ૩-૧૦-૩૭

તાલીમ આપવી જ રહી. એ ખાસ ઉદ્યોગની આસપાસ તમે એના મગજ, શરીર, અક્ષર, કળાવૃત્તિ વગેરેની કેળવણી ગ્રાહ્યમા.^૧ ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે હસ્તાક્ષર કેળવણીનું જરૂરી અંગ છે. તેઓ કહે છે : ‘સારા અક્ષર એ વિદ્યાનુ આવશ્યક અંગ છે. સારા અક્ષર શીખવાને સારુ ચિત્રકળા આવશ્યક છે. હું તો એવા અભિપ્રાય ઉપર પહોંચ્યો છું કે, બાળકોને ચિત્રકળા પ્રથમ શીખવવી જોઈએ જેમ પક્ષીઓ, વસ્તુઓ વગેરેને જોઈ બાળક તેને યાદ રાખી સહેજે ઓળખે છે તેમ જ અક્ષર ઓળખતાં શીખે, ને જ્યારે ચિત્રકળા શીખી ચિત્રો વગેરે કાઢતાં શીખે ત્યારે અક્ષર કાઢતાં શીખે તો તેના અક્ષર હાપેલા જેવા થાય.’^૨

આ રીતે ગાંધીજી વાંચવું, લખવું અને ગણિત વગેરેની કેળવણી કરતાં હાથ, હૃદય અને મનની કેળવણી પર વધારે ભાર મૂકે છે. આ ત્રણની કેળવણી બાળકના મનમાં ગી વિકાસમા — એ સમગ્ર માનવીની કેળવણી છે — જેવો તેવો ભાગ નથી ભજવતી તેઓ કહે છે ‘બાળકના હાથને તાલીમ આપવાની જોટલી જરૂર છે તેટલી જ જરૂર તેના કંઠને કેળવવાની છે. ઝાકરા-છાકરીઓમાં રહેલો ઉત્તમ અશ બહાર ખેંચાઈ આવે અને તેમને બહુતરમાં સાચો રસ પેદા થાય એટલા માટે ક્વાયત, ઉદ્યોગ, આત્મેખન અને સંગીત સાથે સાથે શીખવવા જોઈએ.’^૩

આપણી આધુનિક કેળવણી, કેવળ મનને કેળવવા ઉપર જ ભાર મૂકતી હોવાથી અસમતોલ અથવા વિષમ પ્રકારની છે, એ વસ્તુની ગાંધીજીને તીવ્ર પ્રતીતિ થયેલી છે. તેઓ કહે છે, ‘મનની કેળવણીની સાથે સાથે હૃદયની પણ સાચી કેળવણી થતી ન હોય તો મનની કેળવણીની કશી કિંમત નથી.’ તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે ‘મનની કેળવણીએ હૃદયની કેળવણીને વશ વર્તવું જોઈએ,’ કારણ કે, કીમતી આત્મપણો કરતાં પ્રેમાળ હૃદય વધારે મૂલ્યવાન નથી? હૃદયની કેળવણીમાં આપણી ભાવનાઓ તથા આપણા આવેશોનું સંસ્કરણ, પ્રેમ, સમભાવ, ભાઈચારો વગેરે આપણી જીંડમાં બીડી લાગણીઓની જાગૃતિ તથા ચિત્રકામ, સંગીત અને હાથ-ઉદ્યોગો દ્વારા સૌંદર્યની ભાવનાની ખિલવણી, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે

૧. દરિજનવસુ, ૧૯-૬-૩૭

૨. માતમકલા, પા. ૧૫

૩. દરિજનવસુ, ૧૨-૬-૩૭

ગાંધીજી હૃદયની આની કેળવણી માટે નેગરાર્થ કરે છે, મગ્નુ કે તેના મિત્રા માનવજીવન કેવળ પશુજીવનની કક્ષાએ ઊતરી જાય છે ગાંધીજી હૃદયની સાથે સાથે બુદ્ધિની સગીન અને પ્રમદા પિતૃવણીનું મહત્ત્વ જોમ ઓછું આકતા નથી તે જ રીતે તેઓ સુદર અને તદુસ્ત શરીર ખીલનનાની જરૂરિયાત પણ ઓછી આપ્તા નથી તેઓ હૃદયને માને છે કે, હૃદય તથા મનની સાચી કેળવણી યોગ્ય વ્યાયામ તથા શરીરના અવયવોની તાલીમથી જ થઈ શકે તેઓ મહે છે કે, ‘એટલા માટે, સગીતમય ક્વાયત દ્વારા હુ ફરજિયાત રીતે શારીરિક તાલીમ આપું’ શારીરિક કેળવણી અંગેના તેમના વિચારો આજકાલના નથી ટોન્સટોપ ફાર્મના આશ્રમવાસીઓના બાળકોને કેળવણી આપવા માટે અનુભવ અને પ્રયોગ દ્વારા કેળવણીની સાચી પદ્ધતિ બોધાતો તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકામાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પણ તેઓ એ વિચારો ધરાવતા હતા ટોન્સટોપ ફાર્મના આશ્રમમાં તેઓ પિતાને ધ્યાને હતા અને ત્યાંના બાળકોને કેળવણી આપવાની જવાબદારી તેમણે પોતાને માથે લીધી હતી શારીરિક કેળવણી માટેની તેમની પદ્ધતિ જેટલી અવનવી અને યોગ્યનારી છે તેની જ પ્રફલિત કરનારી અને રસપ્રદ છે કેળવણીના એક અગતરીકે શરીરને કેળવવા માટેના તેમના વિચારો જાણુવા માટે તેમના પોતાના શબ્દો ટાકના એ જ ઉચિત છે

‘શારીરિક કેળવણીની આવશ્યકતા સમજતો હતો તે કેળવણી તેમને સહેજે મળી રહી હતી

‘આશ્રમમાં નોંધે તો નોંધે જ પાપખાનાથી માડીને રમોઈ સુધીના બધા કામો આશ્રમવાસીઓને જ કરવાના હતા ફળાકાંડો પુકળ હતા નવું વાવેતર કરવાનું જ હતું રોજ અમુક સમય નાનામોટા બધા જ રમોડાના કામમાં ન રોકાયા હોય તેમને બગીચામાં મન મરવું જ પડતું આમાં બાળકોનો મોટો દિગ્ગેષો હતો મોટા ખાડા ખોદવા, ઝાડો કાપવા, ભોગત બિચક જવા વગેરે કામમાં તેમનાં શરીર સારી પેઢે કમાતા તેમાં તેમને આનંદ આવતો ને તેમાં બીજી કસરતની કે રમતની તેમને જરૂર નહોતી રહેતી જ

પદ આપ્યું છે અને-તેનો પરિચય ગમે તે વયે અને ગમે તેટલી જાનનાં
 જ્ઞાનાવગ્ગેભાગ િકરેલા જાગૃકો અને જાગૃકોને એાધાવતા પ્રમાણમાં
 આપી શકાય, એમ વિચારી આ જાગૃકો ને જાગૃકોની સાથે ૨ જાન
 અને વિવન પિનારૂપે ગહેનો હતો ચારિત્ર્યને જે તેમની કેળવણીના પાથારૂપે
 માન્ય પાથો પાકે થાય તો બીજી જાગૃકો અવકાશ મળ્યે મદદ કરીને
 કે આપણે મેળવી લેએ કેળવણીના ઉદ્દેશ તરીકે ચારિત્ર્યના ધડતર પર
 ગાંધીજી એટલે જાગૃકો બાર મૂકતા કે, ચારિત્ર્યધડતર અને અક્ષરજ્ઞાનની
 કેળવણી એ બે વચ્ચે જે પસંદગી કરવાની આવે તો અક્ષરજ્ઞાનની
 કેળવણીને તેઓ મોટું મ્યાન આપે અથવા તેનો સર્વથા ત્યાગ પણ કરે
 'હિંદુ ધર્મના કાય ત્યારે કેળવણીનું આપણુ દક્ષ ગુ હશે.' એવા
 અવાચના જવાબમાં તેમણે તરત જ કહ્યું, 'ચારિત્ર્યનું ધડતર હું ધેમ, તામત,
 સદ્ગુણો, મદાન ઉદ્દેશો મિદ્ધ કરવાની દિશામાં કાય કરતી વખતે પોતાની
 જાતને જૂની જવાની રાજા વગેરે ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરું અક્ષરજ્ઞાનના
 કરના એ વસ્તુઓ વધારે મદદરતી છે બૌદ્ધિક કેળવણી આ વધારે મોટું
 ખ્યેય સિદ્ધ કરવા માટેનું આવન છે એટલા માટે જ તો, હિંદુમાં અક્ષર
 જ્ઞાનનો અભાવ, ખેડજનક જરૂર છે, પણ મને તેની જાતી ચિંતા નથી,
 તથા મને એમ પણ નથી લાગતું કે, એને કારણે હિંદુ સ્વરાજને માટે
 મિત્રતાપદ છે.' અગત જીવનની મુદ્દિ ગાંધીજીને મન સગીન કેળવણીને
 માટે અનિવાર્ય શરત છે તેઓ કહે છે, 'વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અતરમાં
 ઝાંકિયું કરવું જો અને પોતાનું અગત ચારિત્ર્ય તપાસવું જોઈએ' કારણ કે,
 'ચારિત્ર્ય વિનાની કેળવણી શાની? અને અમત મુદ્દતા વિના ચારિત્ર્ય
 શાનું?' ગાંધીજીને મન, 'શાળાઓ તથા કોલેજો ચારિત્ર્યનું ધડતર કરવા
 માટેના કારખાનાઓ છે પોતાનાં છોકરા છોકરીઓ સારા પુરુષો અને
 સ્ત્રીઓ બને એટલા માટે જાગૃકો તેમને ત્યાં આમળ મોકલે છે' જાન
 અને વિદ્યાતાન મૂલ્યનો તેઓ ઇન્કાર કરતા નથી, શરત એટલી કે, સાદું
 ચારિત્ર્ય ધડવામાં તે મદદરૂપ હોવા જોઈએ તેઓ કહે છે, 'જાનમાત્રનું
 ખ્યેય ચારિત્ર્યનું ધડતર હેતુ જોઈએ આપણી સર્વજ્ઞ વિદ્યા અથવા વેદોનું
 પાસપણ તથા સરસ્વત, વેદિન, મીક વગેરેનું શાલજ્ઞાન જાન હદમતી

સંપૂર્ણ શુદ્ધિ કરવાની આપણને શક્તિ ન આપે તો આપણને એ બધાનો ગો ઉપયોગ ? કોલેજોની ઝડીરા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ૨૨-૧૧-૨૭ને રોજ સવાર આપનાં ગાંધીજીએ કહ્યું. 'આ મહાન કોલેજમાં તમે લઈ રહ્યા છો તે કેળવણીનું ચતુરત્ર ચારિત્ર્યના પાયા પર નહીં હોય તો તે નહીંવત્ બની જશે . . . પરંતુ શિક્ષારોપણ વિધિને પ્રસંગે ગવર્નર મહાશયવામાં આવેલો હેવાલ હું વાંચી રહ્યો હતો ત્યારે મને એમ લાગ્યા વગર ન રહ્યું કે, આપણે જો સારા ચારિત્ર્ય પર પાયા ચણી શકીએ તો કેટલું સારું ? એમ થાય તો આપણે એક પથ્થર પર બીજો પથ્થર ચણી શકીએ અને એ રીતે ચણાયેલી ઇમારત ઉપર આપણે પછોથી આનંદ અને ગૌરવથી નજર કરી શકીએ. પરંતુ ચારિત્ર્યનું ઘડતર પથ્થર અને ચૂનાથી નથી થઈ શકતું. તમારા પોતાના સિવાય બીજા કોઈને લાથે પણ એ ચતુરત્ર નહીં થઈ શકે. ટ્રિનિસપાલ તથા અધ્યાપકો મોપડીઓનાં પાનાંઓમાંથી તમને ચારિત્ર્ય નહીં આપી શકે ચારિત્ર્યનું ઘડતર તો ખુદ તેમનાં જીવનોમાંથી આવી શકે, અને સાચું પૂજારી, તે તમારા પોતાના અંતરમાંથી આવતું જોઈએ.'^૧ ગાંધીજી સદાય સારા જીવનને ચારિત્ર્યનું મહત્ત્વનું અંગ લેખે છે કેળવણીએ એ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાને તાકતુ જોઈએ. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને સમોષતા તેમણે કહ્યું, 'તમારી કેળવણીનું મંડાણ સાચું અને શુદ્ધતાના નક્કર પાયા પર ન થયું હોય તો તે બિલકુલ નકામી છે. તમે તમારા અમત જીવનની શુદ્ધિને મારે કાળજી ન રાખો તથા નમે મન, વાચા અને કર્મમાં શુદ્ધ રહેવાની કાળજી ન રાખો તો, હું તમને કહીશ કે, તમારું આની બન્યું છે, પછી ભલે તમે પુરધર પડિતો થાઓ.'^૨

આપણે આગળ જોઈ ગયા કે, ગાંધીજી કેળવણીની પોતાની યોજનામાં અક્ષરજ્ઞાનને ઝાઝું મહત્ત્વ નથી આપતા તેઓ કહે છે કે, અક્ષરજ્ઞાન એ જ જો કેળવણી હોય તો સર્જનની છરી માણસનો જીવ બચાવે પણ ખરી તેમ જ તેનો જીવ લઈ પણ શકે, તે જ રીતે તેનો સદુપયોગ તેમ જ દુરુપયોગ થઈ શકે. વાચતા, લખતા તથા ગણતા આવડે તે કેળવણી એવો કેળવણીનો અર્થ સામાન્ય રીતે લોકોમાં પ્રચલિત છે કેળવણી વિષેનો

૧. ટુ ધો સ્ટુડન્ટ્સ ૧૨૪-૨૫

૨. એ જ, પા. ૧૨૨

આવે. ખ્યાલ ગાંધીજીને માન્ય નથી હિંદુ સ્વરાજ નામના પોતાના પુસ્તકમાં તેઓ સાની કેળવણી પામેના ખેડૂતનું નીચે મુજબ આમેદુખ ચિત્ર દોર છે 'એ- ખેડૂત પોતે પ્રામાણિકપણે ખેતી કરી રોગી કમાય છે તેને સાવારણ રીતે દુન્યવી ગાન છે તેણે માખાપ પ્રયે કેમ વર્તવું તેણે પોતાની જી પ્રયે કેમ વર્તવું ઝાકરા તરફ કેમ ચાનવું, જે ગામડામાં તે રમે છે, ત્યાં તેણે કેવી રીતભાત રાખવી, આ બધાનું જ્ઞાન પૂરવું છે તે નીતિના નિયમો સમજે છે અને પાળે છે પણ તેને પોતાની સહી કરતા નથી કાંઈકની આ માણસને તમે અક્ષરજ્ઞાન આપી શુ કરના માગો છો ? તેના મુખમાં રો વધારો કરશો ? તેના મૂં પડાનો કે તેની સ્થિતિનો તમારે અસતોષ ઉપગમવો છે ? તેમ કરવું હોય તોપણ તમારે તેને અક્ષરજ્ઞાન આપનાની જરૂર નથી '૧

ઉપરની ચર્ચા ઉપરથી માન્ય પડશે કે, ગાંધીજી કેળવણીને માટે જીવન ધોરણ રચી કરે છે, પણ એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ગાંધીજીની કેળવણીની દિશાસૂચીના મૂળ હિંદના જીવન તથા તેની સંસ્કૃતિમાં રહેલા છે ભારતીય દિશાસૂચીના ઇતિહાસની જેમને જાણ છે તેમને ચારિત્ર્યનું ધકતર કેળવણીનો પરમ ઉદ્દેશ છે એ વસ્તુ અપરિચિત નથી ભારતી ભારતની પ્રાચીન ઠાળની કેળવણીની યોજનામાં નૈતિક તાલીમને બૌદ્ધિક તાલીમ કરતા ભાર્યે જ ઓછા સ્થાન દત વિદ્યાર્થીની આત્મિક પ્રકૃતિ

નીચે સોંપવામાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓના સ્થિતિસ્થાપક અને કામગીર સ્વભાવ ઉપર અમૂર્ત શિક્ષકોની જેમ અહોનિશ ચોટ્ટી અને અંકુશ રાખે છે. આ રીતે, 'પ્રાચીન કાળના કેળવણીશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ કેવળ વિદ્યાર્થીની શુદ્ધિનો વિકાસ સાધવાનો નહીં, પણ તેની સમગ્ર પ્રકૃતિનો વિકાસ સાધવાનો હતો. કાચો માલ સંગીન છે કે કેમ, એની બરાબર તપાસ કરી લીધા પછી તેને કારખાનામાં દાખલ કરવામાં આવતો, પછીથી તેને પાકા માલની બનાવટની અનેક પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર કરવામાં આવતો અને પછીથી તેને એક સર્વાંગસુંદર તૈયાર માલ તરીકે દુનિયામાં મોકલવામાં આવતો. રાષ્ટ્ર અથવા દેશનું નિર્માણ અથવા ધડતર આ શાળાઓને હવાલે સોંપવામાં આવેલું હતું. તેમનો ઉદ્દેશ કેવળ સંન્યાસીઓ અથવા પંડિતો નહીં પણ કુટુંબને, સમાજને તથા દેશને સંપૂર્ણ બનાવે એવા સંપૂર્ણ માનવીઓ, આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પેદા કરવાનો હતો.'^૧

આ રીતે ગાંધીજીનો કેળવણીનો આદર્શ હિંદના વિચારકોએ યુગ-યુગાન્તરો દરમિયાન રચ્યું કરેલા કેળવણીના આદર્શ સાથે સુસંગત છે. ગાંધીજી કેવળ નિષ્ક્રિય વિચારક જ નહોતા. વિચાર, વાણી અને કાર્યમાં તેમણે એકતા જળવડી ન હોત તો, મહત્તાને માટે તેઓ શો દાવો કરી શકત, અને તેમને પગલે આસત પણ કોણ? તેઓ જે ઉપદેશતા હતા તેનો પોતે અમલ કરતા હતા અને તેઓ જે વિચારતા હતા તે તેઓ ઉપદેશતા હતા, પછી ભલેને આભ તૂટી પડે. પોતાની નવી કેળવણીનો પ્રયોગ તેમણે દક્ષિણ-આફ્રિકામાં ટોલ્સ્ટોય ક્ષામમાં તથા દિનિક્કસ આશ્રમમાં રહેનારાંઓનાં- છોકરા-છોકરીઓ પર જ નહીં, પણ પોતાના ચાર પુત્રો પર પણ કર્યો હતો. ટોલ્સ્ટોય ક્ષામમાં તેમને આપવામાં આવતી કેળવણીથી તેમને પૂરેપૂરો સંતોષ નહોતો. તેમણે એ વિષે ગાંધીજી સમક્ષ હળવો વિરોધ પણ દર્શાવ્યો, પણ તેમણે તેમની વાત કાને ધરી નહીં. મણિલાલ નામના પોતાના એક પુત્રને તેમણે આ પ્રમાણે લખ્યું: '... તમારી ફરજ ... જેટલું ભણવાનું મળે તેટલું ભણવાની અને માખાપની સેવા કરવાની છે....આપણે ગરીબ છીએ અને ગરીબ રહેવા માગીએ છીએ....દિનિક્કસને ચડાવવું એ આપણું કર્મ છે; કેમ કે, તે વાટે આપણે આત્માને શોધી શકીએ છીએ ને દેશસેવા કરી શકીએ છીએ.

એનું ખાતરીથી માની લેજે કે, માણસમતનો ખરો ધધો એ જ છે કે, તેણે પોતાનું ચારિત્ર ધડતુ તમે ગ્રીક્ષ્ણોની સેવા કરો છો એ કદી રજગનાર નથી એમ માનજે ^{૧૧} ચારિત્ર્યના ધડતરને ગાંધીજી કેમકે બધું મહત્ત્વ આપતા હતા તે આ ઉપગ્રથી માન્ય પડશે તેઓ કહે છે ‘શિક્ષણ એને અક્ષરજ્ઞાન નહીં પરંતુ ચારિત્ર્યની ખિનનણી—કર્મલાવનું ભાન, —એ મત મારા સધળા પ્રખરના વાચનથી મજબૂત થાય છે આપણી ભાનામા તેને આપણે કેળવણી રાખી ઝોળખીએ છીએ જે કેળવણીનો ઉદ્દેશ આવો જ હોય — અને મારી ધારણા મુજબ માત્ર આ જ ખરો ઉદ્દેશ છે — તો ૨ જણાવીશ કે, તમે ઉત્તમ પ્રખરની કેળવણી લઈ રહ્યા છો ^{૧૨}

દિનિષ્ઠ આશ્રમ, ટોન્ટરોય ફાર્મ અને સાગરમતી આશ્રમ એ ત્રણે મ્યોગેએ ગાંધીજીએ પોતાના કેળવણીના પ્રયોગો કર્યા હતા જ્યાં આ ૧૧ ચારિત્ર ધડતર અને સેવાના આદર્શો પર અચળ દષ્ટિ રાખવામા આવતી હતી એના એ નજીક મ્યાનો હિંદના પ્રાચીન કાળના આશ્રમોની યાદ આપે છે ગાંધીજીના આશ્રમોમા કામ કરતા અને તેમની પ્રવૃત્તિઓમા મદદ કરતા નાગકો આપણી નજર સમક્ષ પ્રાચીન કાળના લક્ષ્યચારીઓનું ચિત્ર ખડ કરે છે ‘એ લક્ષ્યચારીઓ સૂર્યોદય પહેલાં સવારમા વહેના જમતા હતા તેઓ એમ કરવામા ચૂકે તો તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડતું હતું’ દરરોજ સનાર સાજ તેઓ લિસા માગનાને અર્થે આસપાસના ગામડાઓમા જતા હતા અને તેમને લિસામા જે મધ મળે તો તેઓ શુરુને ચગ્ગે ધરી દેતા હતા તેમને પાખી લાવવું પડતું, વેદોને માટે લાખડા લાવવા પડતા વાસીદુ વાગતુ પડતુ તથા અહોનિશ શુરુની ગેનામાં ત પર રહેતુ પડતુ ^{૧૩} આપણે એ વસ્તુ યાદ રાખવી નેઈએ કે, શુરુ પોતાના શિષ્યોની મજૂરીનો કદી પણ પોતાના સ્વાર્થી હેતુને માટે ઉપયોગ કરતો નહોતો આપસ્તલ સપ્ટપણે જણાવે છે કે, ‘આ બધા નિયમો પાળના એ વિદ્યાર્થીના પોતાના જ હિતમા છે ^{૧૪} આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીની શ્રવણ શુદ્ધિનો જ નહીં પણ તેનો સર્વતોમુખી વિકાસ થતો હતો

૧ ગાંધીજીની સાધના, પા ૧૧૧

૨ ગાંધીજીની સાધના, પા ૧૧૪

૩ મેશિમન્ બિહિશન એસ્યુકશન, પા ૨૦૬

૪ એ જ, પા ૨૦૮

ઉપરની ચર્ચા ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે, ગાંધીજી ચારિત્ર્ય-ઘડતરને કેળવણીનો સર્વોપરી ઉદ્દેશ લેખે છે. તેઓ અક્ષરજ્ઞાનને વધારે-પડતું મહત્ત્વ નથી આપતા એ ખરું, પરંતુ તેઓ તેને સર્વથા તિલાંજલિ આપવાની તરફેણમાં નથી એ સ્પષ્ટ છે. તેઓ કહે છે, ‘હતાં અક્ષરજ્ઞાન થોડુંઘણું પણ આપવું તો જોઈએ જ એમ હું સમજતો હતો, તેથી વર્ગો દાઢયા, ને તેમાં મિ દેશનએકની અને પ્રાગજી દેસાઈની મદદ લીધી. શારીરિક કેળવણીની આવશ્યકતા (પણુ હું) સમજતો હતો.’^૧ સત્યાગ્રહ આશ્રમના ઇતિહાસમાં પણ તેઓ કહે છે, ‘આશ્રમ સ્થાપતાં જ જોઈ લીધું કે, આશ્રમમાં રહેતાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનો ધર્મ છે. અને આગળ ચાલતાં એમ પણ જોયું કે, નિરક્ષર પુરુષો પણ જે આશ્રમમાં આવે છે તેને સારું પણ આવું સાધન જોઈએ.’^૨

ચારિત્ર્યના ઘડતર ઉપરાંત ગાંધીજીએ સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે (જે મુક્તિ આપે તે વિદ્યા) સૂત્રને પણ કેળવણીનો એક મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ બનાવ્યો હતો. ૧૯૨૦ની સાલમાં ગાંધીજીએ સ્થાપેલી ગૂંજરાત વિદ્યાપીઠનો પણ એ ધ્યાનમંત્ર છે. મુક્તિ માટેની કેળવણીનો ઘણો જ વ્યાપક અર્થ કરવો જોઈએ. આપણો દેશ છેલ્લાં છેલ્લે કરતા વધુ વરસથી ગુલામીમાં હતો એટલે એનો અર્થ રાજકીય સ્વતંત્રતા પણ થઈ શકે પણ એ અર્થ એટલો બધો સંકુચિત છે કે તે સર્વમાન્ય થઈ શકે નહીં કેટલાક વિચારકો માને છે કે, કેળવણી નામને પાન હરકોઈ કેળવણીનો ઉદ્દેશ આધ્યાત્મિક મુક્તિ હોવો જોઈએ. પણ આ સૂત્રને એ એક અર્થમાં જ સમજવું ન જોઈએ. પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી તેણે શું કરવું એવા એક વિદ્યાર્થીના ગંભીરપણે પુછાયેલા સવાલના જવાબમાં ગાંધીજીએ જણાવ્યું કે, “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે એ પ્રાચીન મંત્રને સિદ્ધ કરીએ. વિદ્યા એટલે કેવળ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને મુક્તિ એટલે છુટકારો અર્થ ન કરવો. વિદ્યા એટલે લોકોપયોગી બધું જ્ઞાન અને મુક્તિ એટલે આ જીવનમાં સર્વ દાસત્વભાવી છૂટી જવું.”^૩ વસ્તુતાએ, જેની ખોરાક, રહેણાણ અને આર્થિક સલામતી માટેની ધમ્મા સંતોષાઈ ન હોય એવા કોઈ પણ

૧. ગામકલા, પા. ૩૦૭

૨. સત્યાગ્રહાશ્રમનો ઇતિહાસ, પા. ૭૬

૩. હરિજનવંદ્ય, ૧૦-૩-૧૯૬

માણુમને મુખ્ય અથવા સ્વતંત્ર ન રહી શકાય. જ્યાં સુધી માણુમને પોતાની કેળવણી શારીરિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને ઝૂમવું પડતું હોય ત્યાં સુધી પોતાનું જીવન ટકાવવું એ જ તેને મૌઘી મહત્ત્વનું લાગશે અને તેના આત્માનો પ્રનાશ ગ્રામી પડશે. આર્થિક કાર્ય માણુસના અનેક કાર્યો પૈકીનું એક છે એ ખરું, પરંતુ તે કાર્ય જો સતોષકારક ગીતે પૂરું પાડાતો આવે તો તેના જીવનના સમગ્ર ક્રમ ઉપર તેની આજીવંત વર્તતી રહેશે.

આર્થિક, રાજનીતિ અને બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય આત્માના સ્વાતંત્ર્યનો અંશ છે. બધી મહાન કળાઓ એમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. ગાંધીજીનો એવો અભિપ્રાય હતો કે, આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય કેળવણીમાત્રનો મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ તેઓ કહે છે, ‘જો મુક્તિ અપાવે એનું નામ વિદ્યા ના વિદ્યા મા વિમુક્તવે—’ એ શૂન્યગત વિદ્યાપીઠનો ધ્યાનમત્ર છે. મોગી મુક્તિમાં નાની પાણી આવી જાય એ ન્યાયે ગૃહીય સ્વાતંત્ર્ય અને ભૌતિક મુક્તિનો આધ્યાત્મિક સમાવેશ થાય છે. જે કળા તથા સાહિત્ય, દિલસૂઝી તથા ધર્મ તેમના શુદ્ધ સ્વરૂપોમાં, સમગ્ર વિશ્વની સાથે વધુ ને વધુ નિકટની એકતા સાધવા તરફ નિરતર ચેરતા પરમાત્માની સેવામાં

પશ્ચિમના કેળવણી અંગેના ઉકૃષ્ટ વિચારોને અનુરૂપ છે એ પણ આપણે જાણે. કેળવણીના એ બધા ઉદ્દેશો ધોષે અને આપણા આ ભવનો, આ ધર્મી પરના આપણા જીવનને અર્થ છે કેળવણીના આપણા ઉદ્દેશો જીવનના આપણા આદર્શોને અનુરૂપ છે જીવનના આપણા આદર્શો આ ભવ તેમ જ પરભવને અર્થતા દાનાથી કેળવણીના આપણા ઉદ્દેશો પણ ધોષે અર્થે આપણા જીવનની એ જે બાબતોને અનુરૂપ હોવા જોઈએ એથી ધીમે ગાંધીજી કેળવણીના એ પ્રમારના ઉદ્દેશો રજૂ કરે છે —

તાત્કાલિક અને અંતિમ ગાંધીજીએ રજૂ કરના તાત્કાલિક ઉદ્દેશો ચારી બીધા પછી હવે આપણે કેળવણીના તેમના અંતિમ ઉદ્દેશોનો વિચાર કરીશું એ ઉદ્દેશ જીવનના તેમના અંતિમ નક્ષત્રે અનુરૂપ હોવો જ જોઈએ.

છે- વેદમાળથી માંડીને આજ સુધીના હિન્દના વિચારકોની પગપરોને અનુસરીને ગાંધીજી પણ વર્તમાનનો નહીં પણ અંતિમ અવનો વિચાર કરે છે વર્તમાન જીવનના પોતાના સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં ઉપકારક હોય તેટલા જ પ્રમાણમાં તેઓ તેનો વિચાર કરે છે હિન્દના

અભ્યાસીને પોતાને માટે તથા પોતાના ગુરુને માટે ઘણુંખડુ અન્નની શિક્ષા માગી લાવવાની હતી. અભ્યાસી અથવા તેનો ગુરુ મમ કરવા માગતા નહોતા એના માટે નહીં, પણ આત્મનિઘ્ર માટે એ વસ્તુ જરૂરી લેખવામાં આવતી એટલા માટે, અન્નની શિક્ષા માગવામાં આવતી હતી. હિંદુ જીવનદિ પ્રમાણે દાન લેનાર તેમ જ દેનાર ઉભયને માટે શ્રેયસ્કર છે. દાનો, આશ્રમના એ વિદ્યાના ધામોનો નિર્વાહ કરનાર સમાજને માટે તેમ જ તેનો સાબ પેનારા નિરહાર લોકોને ઉભયને માટે કલ્યાણકારી છે એમ માનવામાં આવતું હતું જે મેળવવાને અર્થ ઉત્કટતાપૂર્વક પરિશ્રમ કરવામાં આવતો હતો તે કેળવણી સર્વોચ્ચ કોટિના આત્મસાક્ષાત્કાર માટેનું સાધન હતી એ એક વ્યક્તિ તરીકે પોતાનામાં જે ઉત્તમ તત્વ હોય તેનો જ નહીં, પણ શાશ્વત અને સર્વજાપી એવા પરમાત્મા એક અશરીરીકે પોતાનો સાક્ષાત્કાર હતો એવુંક વસ્તુઓને યમતી વિદ્યાને અપરાધેવામાં આવતી હતી જ્યારે અધ્યાત્મ વિદ્યાને બીજી બધી વિદ્યાઓની આનીરૂપ લેખવામાં આવતી હતી અને તેથી તેને પણ એટલે કે સર્વોપરી વિદ્યા કહેવામાં આવતી હતી જેના થળે બીજી બધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય, જે જ્ઞાન માણસને નમ્ર અને આદરયુક્ત બનાવે, જેના થળે, અશ્રુત શ્રુત મને, અસ્પૃષ્ટ સ્પૃષ્ટ બને અને અસાત સાત થાય એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મહત્વાધિક્ષા હિંદુ વિદ્યાર્થીઓ સેવતા હતા.

હિંદની મૂલકાળની તેમ જ વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં જે મ્હ શ્રેષ્ઠ હોય તેના મૂર્તિમત સ્વરૂપ સમા ગાંધીજી પર ઉપનિષદના ઉપદેશની અસર પડી છે તેઓ આત્મા તરફ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે તેઓ કહે છે, 'આધુનિક કેળવણીનું વલણ આત્માને જીવાવવાનું હોવાથી આપણને આત્મબળની વાત નીરમ લાગે છે, ને રોજ ચૂરા થઈ જતા શરીરબળની ઉપર નજર દે છે.' તેઓ કહે છે 'વિદ્યાર્થીઓ આત્મબળની વાત ન સમજે એ આપણી દીનતા સૂચવે છે જે વસ્તુ ખરી છે શાશ્વત છે, તે ન સમજાય અને જે ક્ષણિક છે ને વ્યવહારુ ગણાય એ કેવું આશ્ચર્ય!'

ગાંધીજી પ્રયેક વિદ્યાર્થીને અભ્યાસી તરીકે લેખે છે તેઓ કહે છે, 'વિદ્યાર્થી માટેનો પ્રાચીન શબ્દ અભ્યાસી છે કારણ કે, તેના સધળા અધ્યાસ તથા તેની સધળી પ્રવૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ અભ્યાસી જોઈ છે સાધર્મ

અને આત્મસંપન્નતા મળ્યાનું પાયા પર તે પોતાના જીવનનું ચણતર કરે છે. હરેક ધર્મ એ વસ્તુઓ વિદ્યાર્થીઓને ઉપદેશો છે. . . . તમારાં સઘળાં કામો તથા રમતોનો ઉદાત્ત ઉદ્દેશ નિઃપ્રહમય જીવન હો અને તે તમને ઈશ્વરની વધુ સમીપ લઈ જાઓ.^૧ વળી તેઓ કહે છે : ‘આપણી ભાષાઓમાં, ‘વિદ્યાર્થી’ શબ્દનો પર્યાય એક સુંદર શબ્દ છે, ‘બ્રહ્મચારી’.^૨ એનો અર્થ છે : ઈશ્વરને શોધનાર — ઈશ્વરની નિકટમાં નિકટ ઓછામાં ઓછા વખતમા પહોંચાડે એવી રીતનું આચરણ રાખનાર.^૩

ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે કેળવણીનો સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર, આત્મજ્ઞાન છે. ગાંધીજીએ રજૂ કરેલા કેળવણીના લુદ્ધ લુદ્ધા ઉદ્દેશોનો આપણે વિચાર કરી ગયા. કેળવણીની પ્રવૃત્તિઓને કેળવણીના પાયા તરીકે ગણીને ગાંધીજી આત્મજ્ઞાનને જીવન તેમ જ કેળવણીનું પરમ ધ્યેય લેખે છે. એ અંતિમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાને અર્થે માનસીએ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. પોતાની આત્મકથામાં તેઓ સ્પષ્ટપણે કહે છે : ‘આત્માની કેળવણી એક નોખો જ વિભાગ છે એમ મેં ટોલ્સ્ટોય આશ્રમનાં બાળકોને શીખવવા માડપુ તેની પૂર્વે જ જોઈ લીધું હતું આત્માનો વિકાસ કરવો એટલે ચારિત્ર્ય ધડવું, ઈશ્વરનું જ્ઞાન મેળવવું, આત્મજ્ઞાન મેળવવું. આ જ્ઞાન મેળવવામાં બાળકોને મદદ ધણી જ જોઈએ, ને તેના વિનાનું બીજું જ્ઞાન બ્યર્થ છે, દાનિકારક પણ હોય એમ હું માનતો.^૪ ગાંધીજી માને છે કે, ‘આત્મજ્ઞાન એવા આશ્રમમા મળે એવો વહેમ સાંભળ્યો છે. પણ જોઓ એવા આશ્રમ લગી આ અમૂલ્ય વસ્તુને મુલતરી રાખે છે તેઓ આત્મજ્ઞાન નથી પામતા, પણ લુદ્ધાપો અને બીજું પણ દયાજનક બચપણ પામી પૃથ્વી પર બોજાકે જે જીવે છે.^૫ તેઓ બ્રહ્મચારીના તેમ જ સન્યાસીના જીવનને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજાવે છે પોતાના પુત્ર મણિલાલ પરના પત્રમાં તેઓ લખે છે ‘જો ખરા સદ્ગુણોનું અનુકરણ તમે કરો, સદ્ગુણમય તમારું જીવન બની જાય, તો કેળવણીનો મારો આદર્શ તમે પૂરો કર્યો છે. આ ગુણથી સજ્જ થઈ તમે આલમના કોઈ પણ

૧. યગ મિન્દિયા, ૨૧-૭-૨૭

૨. નવનીલન, ૧૧-૯-૨૭

૩. આત્મકથા પા. ૩૧૦.

૪. એ જ પા. ૩૧૦.

ખૂબીઓએ તમારું ગુજરાન મેળવી શકશે, અને આત્મજ્ઞાન — ઈશ્વરજ્ઞાન મેળવવાને રસ્તે ચઢી જશો. ૧

આ મર્્યા ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાશે કે, ગાંધીજી કેળવણીના બે પ્રકારના ઉદ્દેશો રજૂ કરે છે — તાત્કાલિક અને અંતિમ કેળવણીના તેમના તાત્કાલિક ઉદ્દેશો અનેક છે, મરણ કે તે જીવનની જુદી જુદી બાબતોને સ્પર્શે છે. આ મધ્ય ઉદ્દેશો પૈકી ચારિત્ર્યવધાન તથા આધ્યાત્મિક મુક્તિના ઉદ્દેશો સૌથી મહત્વના છે, કારણ કે તે આ જીવન અને પરજીવનના જીવન વચ્ચે સંતુલન બની રહે છે. કેળવણીનો તેમનો અંતિમ અને સૌથી મહત્વનો ઉદ્દેશ આત્મસાક્ષાત્કાર કરાવનારું જીવનમાને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ કરાવનારું ઈશ્વરજ્ઞાન છે.

કેળવણીના દિવસચૂંકી તરીકેની ગાંધીજીની મહત્તા એ હકીકતમાં રહેલી છે કે તેઓ દુનિયાભરના ધણાખરા કેળવણીના તત્ત્વચિંતકોની જેમ કેળવણીનો માન એક જ ઉદ્દેશ રજૂ કરીને સંતોષ માનતા નથી. માનવ જીવનની સઘળી બાબતોને સ્પર્શે છે અનેક ઉદ્દેશો તેઓ રજૂ કરે છે અને જે સિદ્ધ કરવાને અર્થે માનવીએ મથામણ કરવી જોઈએ એવા એક અંતિમ અને સર્વગ્રાહી ઉદ્દેશમાં એ બધાનો સમાવેશ કરી દે છે. બીજા વિચારકોની જેમ અસાને પૂર્ણ વસ્તુ લેખીને તેઓ એકાગ્રીપણાનો દોષ કરતા નથી. કેળવણીના બીજા તત્ત્વચિંતકોનું કુખ એ છે કે તેઓ કેળવણીનો અમુક એક ઉદ્દેશ રજૂ કરે છે અને માને છે કે તે કેળવણીનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

ગાંધીજીના કેળવણીના અંતિમ ઉદ્દેશ આ જ્ઞાન અથવા આત્મસાક્ષાત્કારમાં તેમના સઘળા તાત્કાલિક અને ગૌણ ઉદ્દેશોનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને તે એક સામોપાય ચિત્ર રજૂ કરે છે એ આપણી પ્રજાની પ્રકૃતિને બહુ જ અનુકૂળ છે તેમ જ આપણા સારકૃતિક વારસા સાથે તથા સઘળા યુગો અને સઘળા દેશોના મહાન દિવસચૂંકાના ઉપદેશો સાથે સંપૂર્ણપણે મુસંગત છે. ગાંધીજીના કેળવણીના અંતિમ ઉદ્દેશને સરજોન એડમ્સ જેવા સમર્થ વિચારકોનો અમલગુપ્તો રેકા મળે છે એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી.

સર જોન એડમ્સ પોતાના નિર્ણય પર આવતા પહેલાં કેળવણીના ઉદ્દેશો વિશે નીચે મુજબ ચર્ચા કરે છે

‘પૂર્ણ જીવન માટેની તૈયારી, સધળી શક્તિઓનો સુસવાળો વિકાસ, પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિ સાથે મુમેજ સાધવો, સગીન શરીરમાં સગીન મન, સ્વભાવની પૂર્ણતા સપૂર્ણ નાગરિક વેશાર કરવો, અપૂર્ણ સત્ત્વ એવા બાળકોનો વિકાસ સાધીને તેમને પૂર્ણ સત્ત્વે જનાવવા, આત્મિક વિકાસ, ભતિના આધ્યાત્મિક વારસા સાથે ધીમે ધીમે મુમેજ સાધવો, ઈશ્વરનું સાચું જ્ઞાન સપાદન કરીને આપણા આદિ ભાવતરંગોને કરેલા વલ્લસાડની મરામત કરવી, સપૂર્ણપણે નૈતિક મનુષ્ય, અપ્રવૃત્તિ વિકસાવવી, જીવનમાંથી જીવન દ્વારા જીવન તરફ જીવનનો સાત વહેવડાવવો, સમાજદરજા વગેરે’^૧

પછી તેમને માનૂમ પડે છે કે, ‘જેમા લાગતાવળગતા સધળા તત્ત્વોનું પ્રતિબિંબ પડે એવો કાંઈ એક ઉદ્દેશ પસંદ કરવાનું શક્ય નથી’^૨ આખરે તેઓ એવા નિર્ણય પર આવે છે કે, ‘આત્મસાક્ષાત્કાર અતઃ સર્વમાઘી આદર્શ છે’^૩ અને બીજા બધા આદર્શો, ‘વસ્તુતાએ પુરક છે એમાનો એકે આદર્શ બીજાથી અળગા રહીને સિદ્ધ કરી શકાતો નથી અને જુદી જુદી વિચારસરણી ધરાવનારા લોકોની સવળી આકાક્ષાઓનો સમાવેશ થાય એવો આદર્શ આપણે પ્રાપ્ત કરવા માહતા ટોઈએ તો, એ બધા આદર્શોનું જોડાણ અથવા એનીકરણ આવશ્યક છે’^૪

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીના ઉપર ઉપરથી પરસ્પર વિરોધી દેખાતા કેળવણીના આદર્શો અન્યોન્યાયી છે અને તે બધા આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મસાક્ષાત્કારના આદર્શ પડે નિર્ભર છે આત્મસાક્ષાત્કારનો આદર્શ તેમની સમગ્ર કેળવણીની ફિલસૂફીનો મુકુટમણિ છે

જીવન તથા કેળવણીનું અતિમ લક્ષ્ય આહે તે હોય, આપણે આપણા વર્તમાન જીવનની જરૂરિયાતો તથા આવશ્યકતાઓ ઉવેખી શકીએ નહીં. એટલા માટે જ ગાંધીજીએ પોતાના જીવનના પાછળના લાગમા જીવન માટેની તૈયારી અને સમગ્ર માનનીની કેળવણી જેટલો આત્મસાક્ષાત્કાર પર ભાર મૂક્યો નહોતો પોતે વહેનાડુ પુરુષ હોવાથી તેઓ સમજી ગયા

૧ થી એવોલ્યુશન એફ એચુકેશનલ વિયરી, પા ૩૯

૨ એ જ

૩ એ જ પા ૧૪૬

૪ એ જ પા ૪૦

કે, મારે તો અજ્ઞાન, વહેમ, જડતા, અને નિરક્ષરતાના અવકારમાં હૂંમેની હિંદની કરોડોની આમજનતાને માટે કેળવણીની જોગવાઈ કરવાની છે તેઓ તેમ જ જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષા શકે તે સિવાય તેઓ આત્મસાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરી શકવાના હતા ? આત્મસાક્ષાત્કારનો આદર્શ આમ તો સાથે હોઈ શકે, પરંતુ જોમા સુનેદગાતિ, વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ વર્નતા હોય એવી સમાજવ્યવસ્થાની હસ્તી, એ આદર્શની સિદ્ધિને મારેની પૂર્વશરત છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે, ‘ પારનામિકતાની વૃત્તિએ બ્રાહ્મણવિદ્યાનાં ધામો પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું અને દુનિયાના સામાન્ય જીવનથી તેમને વધુ ને વધુ અગા ક્યાં અને એ રીતે હિંદની પ્રજાને પ્રગતિ અને સર્વસામાન્ય સરકારિતાને માર્ગ દોરવાને તેમને અયોગ્ય બનાવી મૂક્યા ’^૧

મહત્ત્વ જીવન ગાગવા માટે બધા જ જો દુનિયાદારી જીવનનો ત્યાગ કરે તો થોડા જ વખતમાં સમાજ ડિન્નાલિન્ન થઈ જાય અને દુનિયાનો વહેવાર અટકી પડે એટલે, જનમમુદાપને માટે તો કેળવણીનો વિચાર દુનિયાદારીની દૃષ્ટિથી કરવો જોઈએ સાથે સાથે, આત્મસાક્ષાત્કારના આદર્શને સદૈવ નજર સમક્ષ રાખવામાં આવે તો આ દુનિયા આપણે માટે વધારે સારું સ્થાન થઈ પડે, તેના આજના મતભેદો ખવડાવે અને ખવડો દૂર થાય અને આ દુ ખી ધરતી પર સ્વર્ગ રચવામાં આપણે સફળ થઈ શકીએ તો પછી આપણે ગાંધીજીની પેઠે કેળવણીને વર્ગના એરડામાં સીમિત થયેલી પ્રક્રિયાની જીવવાણી દૃષ્ટિથી નહીં પણ જનમની સાથે શરૂ થઈને મરણ સુધી નિરંતર અને એકધારી રીતે ચાલુ રહેતી જીવનજરની પ્રક્રિયાની વ્યાપક અને સાચી દૃષ્ટિથી નિહાળીશું

૧ મિર્ટલેન મેગ્ઝિનેશન કિન એન્ડિયન મેન્ડ હેન્ડ ટામિસ ૫૧ ૧૮૪-૫

ગાંધીજીનો કેળવણીનો ઉદ્દેશ સામાજિક છે કે વૈયક્તિક ?

ગાંધીજીએ ૨૪૦ કરેલા કેળવણીના તાત્કાલિક અને અંતિમ ઉદ્દેશોની આપણે સંખ્યાબંધ અર્થો કરી. એટલે હવે આપણે, ગાંધીજીના કેળવણીના ઉદ્દેશો સામાજિક છે કે વૈયક્તિક છે અથવા બંને છે, એનો વિચાર કરીએ એ ઉચિત છે. આ ભારે ચર્ચાસ્પદ સવાલની બાજુમાં આપણે કોઈ પણ ચોક્કસ નિર્ણય પર આવીએ તે પહેલા યુગયુગાન્તરો દરમિયાન એ બંને ઉદ્દેશોનો વિકાસ કેવી રીતે થયો તે જોઈ લઈએ.

કેળવણીનો સામાજિક ઉદ્દેશ તેના અંતિમ સ્વરૂપમાં, રાજ્યને વ્યક્તિ કરતાં હરેક રીતે ચડિયાતી એની એક આદર્શ તાત્ત્વિક વસ્તુ તરીકે કદાચ છે. આ ઉદ્દેશ અનુસાર રાજ્ય સંઘની શુદ્ધિમતા અને ન્યાયનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. આવા રાજ્યમાં જીવન તેમ જ કેળવણીનો ઉદ્દેશ રાજ્યનું હિત છે. એવું રાજ્ય પોતાના નાગરિકોના જીવન તથા ભાવિ પર સંપૂર્ણ કાબૂ રાખે છે તથા પોતાની હસ્તી ટકાવી રાખવાની, તેમ જ પ્રગતિની તેની નીતિ સાથે સુસંગત હોય એવા અમુક નિશ્ચિત પ્રકારના યોજના પ્રમાણે પોતાના સંઘના સભ્યોનું ધકતર કરવાની ફરજ પોતાને માથે લે છે. આ ક્ષત્ય સિદ્ધ કરવા માટે કેળવણી ઉત્તમ સાધન છે, અને તેથી, રાજ્ય કેળવણીની યોજના વિચારી કાઢે છે અને તેનો અમલ કરે છે. કેળવણીનું કાર્ય જેમને હસ્તક મોપવામાં આવ્યું હોય તે સૌને એ યોજનાને ચુસ્તપણે વળગી રહેવાનું હોય છે. તે કેળવણીની કાર્યપદ્ધતિ તેમ જ તેનું વસ્તુ પણ નક્કી કરે છે. શિસ્તનો કડક અમલ અને વ્યક્તિત્વનો ઝાંસ તેની નીતિનો પાયો હોય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ બૌદ્ધિક, ઔદ્યોગિક કે લશ્કરી તાલીમ લેની એનો આધાર રાજ્યની જરૂરિયાત પર રહે છે, તેની પોતાની ઇચ્છા, કુદરતી શક્તિ તથા વૃત્તિની કશી ગણતરી હોતી નથી. અમુક પ્રકારની કેળવણી રાજ્યના શ્રેષ્ઠ હિતને અનુકૂળ અથવા ઉપકારક છે એવું નિર્ણયપણે દર્શાવી આપવામાં આવે તે સિવાય કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારની કેળવણી લેવાનો કશોયે જન્મસિદ્ધ હક હોતો નથી.

પ્રાચીનકાળનું સ્પર્ટા સમાજવાદી સ્વરૂપના રાજ્યનું સંગીપાત્ર ઉદાહરણ રમૂ કરે છે. ત્યાં આગળ વ્યક્તિને કશું પણ મદત્ત આપવામાં આવતું નહોતું, દારણ કે, પ્રત્યેક માણસ, ‘તેને પોતાને ખાતર નહીં પણ તેના દેશને ખાતર જન્મતો હોય છે.’ સ્પર્ટાવામીઓ સાદું જીવન ગાળતા હતા. તેમને કળા કે સાહિત્યમાં કશો રસ નહોતો. લશ્કરી તાલીમ એ જ તેમની કેળવણી હતી. રાજ્ય પોતે જ એક મોટી શાળા હતી, જેમાં પુખ્ત વયના નાગરિકો તેમના તરુણોની તાલીમની સંભાળ રાખતા હતા. તેમની કેળવણીનું લક્ષ્ય સૈનિકો તૈયાર કરવાનું હતું. સ્વતંત્ર વિચાર અને કાર્યને પ્રોત્સાહન નહોતું આપવામાં આવતું. આઘાપાવન એ તેમની કેળવણી હતી. હિંમત અને લડાયક વૃત્તિને સર્વોચ્ચ ‘સદ્ગુણો’ તરીકે લેખવામાં આવતા હતા.

“ એથેન્સમાં, પોતાની છુદ્ધિ અનુસાર જીવન ગાળનાર, રાજ્ય તરફથી સોંપવામાં આવતાં અનેક પ્રકારનાં જાહેર કાર્યો ઉદાપણથી અને સમજપૂર્વક કરનાર નાગરિક, સ્પર્ટા જેની આપખુદ સમાજવાદી રાજ્યવ્યવસ્થાના સંપૂર્ણ અંકુશ નીચેની કેળવણી દ્વારા પેદા કરી શકાય એમ નહોતું. રાજ્ય પોતાના નાગરિક પાસેથી એટલી બધી સેવા માગતું હતું કે, એ સ્થિતિમાં અંગત હેતુ માટેની આર્થિક પ્રવૃત્તિવાળું જીવન શક્ય જ નહોતું. ગ્રાઈસર પોતે મનરો દર્શાવી આપે છે તેમ, ‘રમતગમતોમાં ભાગ લેવો, થિયેટરમાં જવું, ખાનપાનના મેળાવડાઓમાં હાજરી આપવી વગેરે ખાનગી જીવનના આનંદોનું એથેન્સવાસીઓ જાહેર હેતુઓને અર્થે નિયમન કરતા હતા. જોકે, તેમનું એ નિયમન સ્પર્ટાવાસીઓના નિયમન કરતાં કંઈક અંશે ઓછું પ્રયત્ન હતું રાજ્ય અને સમગ્ર સમાજજીવન એ જ શાળા હતી. તેમાં શારીરિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના પ્રયત્નની અવગણના કરવામાં આવતી નહોતી એ ખરું, પણ વધુ ભાર બૌદ્ધિક અને નૈતિક શિક્ષણ પર મૂકવામાં આવતો.”

આપણા પોતાના જમાનામાં સર્વસત્તાવાદી રાજ્યોમાં એ જ વસ્તુનું પુનરાવર્તન થતું જેવામાં આવે છે. હમણાં થોડા જ સમય અગાઉ જર્મનીમાં તથા ઇટાલીમાં એ જ પદ્ધતિને ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને રશિયા તથા તેનાં આશ્રિત રાજ્યોએ, જૂનાકાળનાં સમાજવાદી

રાજ્યોએ અમુક ઇચ્છિત પ્રકારના નાગરિકોનું ઘડતર કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલી સઘળી કાર્યપદ્ધતિઓમાં મુધારો કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની ટેકનિક ખીણવી છે. ૧૮૦૬ની સાલમાં જેના આગળ નેપોલિયને જર્મનીને દરાવ્યું ત્યાર પછી ફિક્ટેએ એવો પ્રચાર આરંભ્યો કે, એકમાત્ર કેળવણી દ્વારા જ રાજ્યમાં નવો પ્રાણ પૂરી શકાય. 'પિતૃમિ આપણું સર્વસ્વ છે,' એ સૂત્ર જર્મન રાષ્ટ્રનો ધ્યાનમંત્ર બની ગયો. શાળાઓમાં બાલકોનાં બાળકોના મન પર એ ધ્યાનમંત્ર દસાવવામાં આવ્યો અને બંને વિષયુક્તો દરમ્યાન આખોયે દેશ સરકરી હાથણીમાં પકડાઈ ગયો હતો. સિદ્ધસર રાષ્ટ્રનો ઇષ્ટદેવ બની ગયો અને પ્રત્યેક જર્મને રાજ્યને ખાતર જીવનું જોઈએ તથા રાજ્યના સર્વોચ્ચ દિતને આગળ ધપાવવું જોઈએ, એવી માન્યતા પેદા થવા પામી. રાજ્યને આદર્શને સ્થાને સ્થાપવાની આ દિલસૂઝીનાં મૂળ હેગેલની દિલસૂઝીમાં રહેલાં છે સર પર્સિ નન કહે છે તે બરાબર છે કે, 'ખીજે ક્યાંયથી નહીં પણ હેગેલના ધ્યેયવાદમાંથી જ પ્રશિયાના લોકોએ, રાજ્ય જ સર્વોપરી છે એવી તેમની કટ્ટર અને અધ માન્યતાની, રાજ્ય પોતાના કરતા મોટી ખીજ કાઢી પણ નૈતિક સત્તાને માન્ય રાખી શકે નહીં એવા તેમના જીવલેણ સિદ્ધાંતની, તથા પ્રાથમિકથી માંડીને યુનિવર્સિટી સુધીની કેળવણીની પદ્ધતિને, આ ખ્યાલો સમગ્ર પ્રજાના આત્મામાં રેડવાના સાધન તરીકે વાપરવી જોઈએ, એવા તેના ઉપસિદ્ધાંતની ત્રેરણા લીધી છે.'

મુસોલિનીના અમગ દરમ્યાન ઇટાલીમાં શું બનવા પામ્યું હતું અને રશિયામાં આજે શું બની રહ્યું છે? વ્યક્તિત્વને ઘણી દેવામાં આવે છે, હાપાઓનાં મો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને પ્રત્યેક નાગરિકે સરમુખત્યારને વફાદાર રહેવું જોઈએ તથા તેની આજ્ઞાને વશ થતુંવું જોઈએ, એવી તેમની પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

ઇંગ્લંડમાં કેળવણીનો સામાજિક ઉદ્દેશ એટલી અતિમ હદ સુધી નથી જતો. 'સમાજસેવા માટે કેળવણી', 'નાગરિકત્વ માટે કેળવણી', એ ઇંગ્લંડની કેળવણીની પદ્ધતિના મુખ્ય છે. ત્યાંની કેળવણીની પદ્ધતિ રાજ્યને આદર્શ સ્થાને સ્થાપવાના ખ્યાલથી મુક્ત છે પ્રોફેસર જેમ્સ રોસ કહે છે તેમ, 'સમાજસેવા કેળવણીનો ઉદ્દેશ છે. શાળાઓએ પ્રત્યેક નાગરિકની

કરતે તથા જવામદારીઓ પર ભાર ચૂકવો જોઈએ, તેમણે પોતાના પિદાર્થીઓને પ્રસન્નતાપૂર્વક, સ્વેચ્છાએ અને અસરકારક રીતે સેવા કરવાની ભાવનાની તાલીમ આપવી જોઈએ.”

કેળવણીના સામાજિક ઉદ્દેશની સામે વૈયક્તિક ઉદ્દેશની દિશામાં કરનારાઓનો પોકાર આપણા સાક્ષરતામાં આવે છે તેઓ એમ કહે છે કે, વ્યક્તિના જીવનને વધારે સારું વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે સુખી બનાવવાને માટે સસ્થાઓની હસ્તી હોય છે, રાજ્યે શાળાઓમાં વ્યક્તિગત સાહસ અને પ્રયોગને માટે છૂટ આપવી જોઈએ તથા તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

સર પર્સિ નન કેળવણીમાં વૈયક્તિક ઉદ્દેશના સૌથી સમર્થ પ્રિભાવતી હતા તેઓ દર્શાવી આપે છે કે, હોળ્ઝના સમયથી માંડીને બ્રિટિશ ફિલસૂફી વ્યક્તિવાદી રહી છે તેઓ તેના અતિમ સ્વરૂપના વ્યક્તિવાદનો સ્વીકાર નથી કરતા, જોકે, સમાજ કરતા વ્યક્તિ પર તેમનો ઓક વધારે છે તેમનું કહેવું એ છે કે, ‘વ્યક્તિગત પુરુષો અને સ્ત્રીઓની મુક્ત પ્રવૃત્તિઓમાં અને એ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જ માનવજાતમાં સારાશ પ્રવેશ પામે છે અને એ સત્યને અનુરૂપ કેળવણીની પ્રવૃત્તિ યોજવી જોઈએ.” જીવનની ફિલસૂફી ‘વ્યક્તિના મહત્વને પુનઃ સ્થાપિત કરે છે અને તેના જન્મસિદ્ધ હક્કને સુરક્ષિત કરે છે.” તેમના મત પ્રમાણે કેળવણીનું કાર્ય ‘જેમાં વ્યક્તિત્વ સંપૂર્ણપણે ખીલી શકે

એ ક્રિયા રહેતી છે. ^૧ ટૂંકમાં તેમનો એવો અભિપ્રાય છે કે, કેળવણીનો તેમ જ જીવનનો ઉદ્દેશ ‘વ્યક્તિત્વને ઉન્નત કરવાનો છે’

સામાજિક અને વૈયક્તિક એના કેળવણીના બે આદર્શો પૈકી ગાંધીજી કયા ઉદ્દેશને અનુસરવાને તાકે છે ? આ સવાલનો જવાબ, ઝટ દઈને આપવાનું અશક્ય નહીં તો મુશ્કેલ છે. કારણ કે, જુદે જુદે સમયે અને જુદે જુદે સ્થાને તેઓ એ બે પૈકીના પ્રત્યેક આદર્શની દિશાવત કરે છે, એ તેમના વિષેરાયેલાં લખાણોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ બાબતમાં વિસંગત હોવાનો દોષ તેમના પર મૂકવાનો કોઈને પણ લેાભ થઈ આવે એમ છે, પરંતુ યગ્યાજ્ઞે પરસ્પરવિરોધી વિધાનોની પાછળ જેમાં કઈ પણ પ્રકાશના વિરોધને જરાયે અવકાશ નથી એવા શાશ્વત સિદ્ધાંતો રહેલા છે એમ કોઈ પણ વિવેકી નિરીક્ષકને દેખાયા વિના નહીં રહે

ગાંધીજી બેઘડકપણે જણાવે છે કે, ‘વ્યક્તિ એ જ એકમાત્ર મર્વોપરી વસ્તુ છે,’ અને રાજ્યની સત્તામાં વધારો થાય તેનો મને વધુમાં વધુ ભય લાગે છે, કારણ કે, તોપણને ઓછામાં ઓછું કરીને ઉપર ઉપરથી જોતા તે કાયદો કરે છે એ ખરું, પરંતુ હરેક પ્રકારની પ્રગતિના મૂળમાં રહેલા વ્યક્તિત્વને હણીને તે માનવજાતને મોટામાં મોટું નુકસાન પહોંચાડે છે. ^૨ આપણે ભૈતિક કે આધ્યાત્મિક કોઈ પણ પ્રકારની પ્રગતિ કરતી હોય તો, આપણે વ્યક્તિત્વને સાચવી રાખવું જોઈએ એ બાબતમાં ગાંધીજીના મનમાં લવચેશ શકા નથી આપણે જાણીએ છીએ કે, એક વ્યક્તિને ખીજીથી નિરાળી પાડનારી વિશિષ્ટતા પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં રહેતી હોય છે અને તેથી બધા માણસોને મૂળા પશુઓની પેઠે એક જ લક્ષ્ય તરફ હાંકવાં એનો કરો અર્થ નથી સ્વભાવ, શક્તિ અને પ્રકૃતિની દૃષ્ટિથી જોતા કોઈ પણ બે વ્યક્તિઓ સમાન નથી ન્યાતજ્ઞત, વર્ણ કે ધર્મના કરા પશુ બેદલાવ વિના પ્રત્યેક માનવીના વ્યક્તિત્વ પરત્વે ગાંધીજીનો વધારેમાં વધારે આદર છે

ગાંધીજી વિનિષ્ઠતામાં એકતા સિદ્ધ કરવા, જેમાં સઘળી વ્યક્તિઓ પોતપોતાની અંગત વિશિષ્ટતા ગુમાવ્યા વિના આખા સમૂહના હિતને ખાતર પોતપોતાનો લાજ લબ્ધી થકે એવો સમાજ નિર્માણ કરવા માગે

૧. રાજિન્દ્ર વેલીસ એન્ડ રાજિન્દ્ર મોન્ટિયોલ, પા. ૨૭૧

૨. નિર્મળકુમાર બોઝ મિલેક્ષન્સ પ્રેમ ગાંધી, પા. ૨૭

છે પોતે સ્વયં અને અહિંસાના પેઝવર હોવાથી ગાંધીજી તેમના સર્વોચ્ચ આદર્શની સિદ્ધિને અર્થે પણ હિંસક સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો ખ્યાલ સરખો પણ રાખતા નથી તેઓ કહે છે કે, 'હિંદુસ્તાન સહકારના પાયા પરની પોતાની નવી સમાજરચનાના કાર્યમાં હિંસાનો ઇનાજ લેશે તો મોટા દુખની રાત થશે સારા કામને માટેયે જબરજસ્તી કરવાથી માણસનું વ્યક્તિત્વ નાશ પામે છે અહિંસક અસહકારની, એટલે કે, પ્રેમ ભરી સમજાવટની પદ્ધતિથી સામાજિક ને એવા બીજા દેવદારો થાય છે ત્યારે વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો પાયો સચવાઈ રહે છે અને દુનિયાને સાચી તેમજ કાયમની પ્રગતિની ખાતરી આપી શકાય છે.' ગાંધીજીને પાકો વિશ્વાસ છે કે, વ્યક્તિઓને સાચી રીતે જાગૃત્તામાં ઊભાવે તો તેઓ જેના અગ્રગૂણ છે તે સમાજને વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં રહે 'આપ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારનું સમાજસંગઠન કરવાનો પ્રયત્ન કરશો ખરા ?' એ સવાલના જવાબમાં પોતાની લાક્ષણિક રીતે તેમણે જણાવ્યું 'મને લાગે છે કે, અમે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યનું ધડતર કરવામાં સફળ થઈશું તો સમાજ પોતાનું સમાજી લેશે એવી ચારિત્ર્યશીલ વ્યક્તિઓના હાથમાં સમાજસંગઠનનું કાર્ય હું સુખેથી સોંપી દઉં'.

કોઈ પણ સમાજમાં ગાંધીજી વ્યક્તિના સ્થાનને ખૂબ બહુ મહત્ત્વ આપે છે એ વસ્તુ ઉપરની ચર્ચાથી રપટ થઈ હશે વ્યક્તિવાદ તરફનું તેમનું વનજી રપટ અને નિશ્ચિત છે, વસ્તુતાએ, ગાંધીજી વ્યક્તિવાદી હિંદુસ્તાની અમૂલ્ય છે એમ કોઈ કહે તો તે વાળ્યો છે પરંતુ તેમનું વ્યક્તિત્વ એટલું તો ગહન છે કે, માહે એટલું સાચું લાગતું તેનું વર્ણન પણ તેની સપગી બાબતોએ વ્યક્ત કરવા માટે પૂરતું નહીં થાય વસ્તુતાએ એમ ખતારી શકાય એમ છે કે જેની સેવા અને જેનું હિત તેના પ્રયેક નાગરિકનું ધ્યેય હોય એવા સર્વવ્યાપી ભાવમાં ગાંધીજી માનતા હતા તેઓ કહે છે કે, સમાજસેવા કેળવણીનું અગત્યનું અંગ હોય છે એ પ્રયેક વિદ્યાર્થીની દરજ્જાના સમયમાં ગાંધીજી કહે છે 'જ્યાં વિદ્યાર્થી સુખમ એવા રસ્તા મેં ખતાવ્યો છે, તે એ કે, પોતાની શાળામાં લખુતા છતાં, મળતી કેળવણીનો ઉપયોગ તેમણે મેવાને અર્થે જ કરવો, ધનસમૃદ્ધને સારું

૧ હરિનમ્ ૯-૩-૧૭

૨ કાંદેલ ચોરબન શ્રીમદ્મ બોલ મેનરાખિ (૧૯૩૨) પા ૧૦૪-૫

કની નહીં^૧ ગાંધીજીને મન જે કેળવણી વિદ્યાર્થીના દિવસ સેવા અને આપભોગની લાવના પેદા નહીં કરે તે કેળવણીના નામને પાત્ર નથી. વૃદ્ધાવનના પ્રેમ મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓને સત્પતા ગાંધીજીએ પ્રભુ 'જે પ્રેમ મહાવિદ્યાલયમાં પ્રાણ દેખે તે તેની સુવાસ આ તીર્થક્ષેત્રના શહેરીઓ ઉપર પડતી જોઈએ તમે ધારો તો રોજ ઘોડો સમય શહેર સેનાને આપી વૃદ્ધાવનને આદર્શ તીર્થક્ષેત્ર કરી શકો છો ! તેને સાડુ તમારે પરિશ્રમ ઉઠાવવો પડે આવું કામ તમે હાથમાં લો તો એ તમારો સારમાં સારો અભ્યાસનો સમય હશે, એમ તમે જોઈ શકશો વિદ્યાનો સાકડો અર્થ ન મરતા^૨

ગાંધીજીના સેનાના આદર્શને કાર્મ પણ સીમા નથી, મારણ કે, સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિ તેમનો પરિવાર છે કાર્મ અમુક સમાજ કે દેશની સેવા માનવજાતની મનાના અને ઈશ્વરની સેવાના ઉચ્ચતર આદર્શોથી નિસંગત નથી તેઓ કહે છે કે, 'હું હિંદુસ્તાનનો એક નત્ર સેના છું, અને હિંદુસ્તાનની સેવા કરવા મથતા હું આખી મનુષ્યજાતિની સેવા કરું છું મેં જીવનના આરંભકાળમાં જોઈ લીધું કે, હિંદુસ્તાનની સેવા એ મનુષ્યજાતિની સેવાની વિરોધી નથી^૩

‘ગાંધીજી એકબીજાથી સાવ નિરાશા અને પરસ્પર વિરોધી એવા જીવન તેમ જ કેળવણીના આ બે આદર્શોની હિમાયત કરે છે એ કેવું ?’ એમ કદાચ કાર્મ પૂછે એમ બને વાત એમ છે કે ગાંધીજીની દ્વિતસ્ટીની મુખ્ય ચારી, અતિમ છેડાઓ ટાળીને મધ્યમ માર્ગને અનુસરવાનું તેમનું વનણ છે તેઓ અને અતિમ છેડાઓને ટાળે છે અને કેળવણીના સામાજિક અને વૈયક્તિક આદર્શોનો સમન્વય સાધે છે તેઓ સમાજસેવાના અને વ્યક્તિના નિકાસના આદર્શોનો સમન્વય સાધે છે, એમાં તેમની મદદતા રહેલી છે તેઓ સ્પષ્ટપણે કહે છે

‘વ્યક્તિસ્ત્રાવ્યખી મને કિંમત છે પણ માણસ મૂળે સામાજિક પ્રાણી છે તે ન જૂનવું જોઈએ સામાજિક પ્રગતિની જરૂરિયાતોને

૧ હરિજનવધુ, ૧૦-૩-૪૬

૨ નવગ્રીવન, ૨૪-૧૧-૨૯

૩ હરિજનવધુ, ૧૯-૧૧-૩૩

વ્યક્તિરૂપે મધ્યેસતા થરાનુ શીખતા શીખતા જ તે આજની સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે નિરકુશ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એ તો જમવાના પથુનો જીવનનિનમ છે આપણે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને સામાજિક અકુશ વચ્ચે મધ્યમ માર્ગ કાઢતા શીખ્યા છીએ સામાજિક અકુશનો આખા સમાજના કલ્યાણના હિતની દૃષ્ટિએ સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકાર કરવામાં જ વ્યક્તિનો તેમ જ સમાજનો અબ્બુદય રહેનો છે ^૧

ગાંધીજી વ્યક્તિના વિકાસની કે સામાજિક પ્રગતિની દિશાવશ કરે છે તે તેમના વિચારો સુસંગત નથી એટલા માટે નહીં પણ એ મને વસ્તુ પરસ્પરાનંતરી છે એનો તેમને પૂરેપૂરો ખ્યાલ છે એટલા માટે એમ કરે છે તેમને માનવમાત્રની એકતા વિશે અથવા કહો કે જીવમાત્રની એકતા વિશે જાડી શ્રદ્ધા છે તેઓ કહે છે, ‘માનું છું કે, એક માણસ આધ્યાત્મિકતા પ્રાપ્ત કરે તો તેની સાથે આખી દુનિયાને પણ એ લાભવાધી થાય છે, અને એક માણસનું જો પતન થાય તો એટલા પ્રમાણમાં આખી દુનિયાનું પણ પતન થાય છે ^૨ ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે, વ્યક્તિનો વિકાસ અને સમાજની પ્રગતિ એટલા બધા અન્યોન્યા થતી છે કે, એમાના એકની ખીજના સિવાય કલ્પના પણ કરી શકાય એમ નથી ‘રાષ્ટ્રના અગમૂત ઘટકોની પ્રગતિ થવા વિના રાષ્ટ્રની પ્રગતિ થઈ શકતી નથી અને એથી જીનદુ, રાષ્ટ્રની પ્રગતિ થવા વિના, તેની અગમૂત વ્યક્તિની પણ પ્રગતિ થઈ શકતી નથી ^૩ ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, આધ્યાત્મિક સમાજમાં વ્યક્તિએ પોતાની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ તેમની કલ્પના પ્રમાણેનો સમાજ આર્થિક સત્તાથી અથવા ખીજ કાઢી પણ પ્રકારના શોષણથી મુક્ત હોવો જોઈએ આચાર્ય કૃપાવાની જણાવે છે તેમ, ‘એટલા માટે, મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાના અનિવર્જિત અને અરાજક વ્યક્તિવાદ તેમ જ સામ્યવાદીઓનું કચરી નાખનારું સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ ટાળના માટે ગાંધીજી આર્થિક અને સામાજિક રચના વિકેન્દ્રિત ખેતી અને ગૃહઉદ્યોગોના પાયા પર કરવાને સૂચવે ^૪

૧ દરિયાપુ ૨૮-૪-૩૯

૨ વૃંદા મિલિયા ૪-૧૨-૨૪

૩ એ જ ૨૧-૩-૩૧

૪ પી સ્ટેસ્ટ ફેડ, પા ૮૪

સમાજસેવા અને વ્યક્તિના વિકાસના આદર્શોનો ગાંધીજીએ કરેલો સમન્વિત આપણને પેરિક્લિસના સમયના ગ્રીસના સુવર્ણયુગની યાદ આપે છે. પેરિક્લિસ માનતો હતો કે, એથેન્સની મહત્તા તેની નોકરાતી સરથાઓને આભારી છે એથેન્સનો નાગરિક પોતાના નગરરાજ્યની તેમ જ પોતાના પરિવારની ચિંતા રાખતો હતો. ગ્રીસના મહાન ફિલસૂફોએ વ્યક્તિઓના દાવાઓનો રાજ્યના દાવાઓ સાથે સુમેળ બેસાડવાને અથાઠ પરિશ્રમ કર્યો છે તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે વ્યક્તિના સદ્ગુણો તથા તેનું શાણપણ વિકસવાથી રાજ્યને ફાયદો થાય છે અને રાજ્યની મેવા કરવામાં વ્યક્તિઓને પોતાનો વિકાસ સાધના માટે પૂરેપૂરો અવકાશ મળે છે.

ગાંધીજી માને છે કે, વ્યક્તિનો વિકાસ સમાજમાં જ થઈ શકે, કારણ કે, માણસની પ્રકૃતિ 'આત્મકેન્દ્રી છે એટલી જ સામાજિક પણ છે.' સમાજ અને વ્યક્તિને અળગા પાડી શકાય એમ છે જ નહીં જીવનના વહેવારમાં તેઓ સાથે મળીને જ કાર્ય કરે છે અને તેઓ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે આચાર્ય કૃપાલાનીના શબ્દોમાં

‘પરંપરના આ સળંગની અવગણના કરવાથી વ્યક્તિને તેમ જ સમાજને બનેને હાનિ પહોંચે છે એકને વધારેપડતું મહત્ત્વ બીજાને ભોગે જ આપી શકાય સાચી અને ચિરંજીવ સ્થિતિને માટે જરૂરી સમતાનો, આવી રીતનું એકને અપાત્ર વધારેપડતું મહત્ત્વ, નાશ કરે છે દુનિયાની ઘણીખરી તમ્લીકે. આ સમતાના અભાવને આભારી રહી છે કેટલીક વાર અરાજક દૃષ્ટિઓવાળા વ્યક્તિઓ સમાજમાં ગોરાગો પેદા કરે છે જ્યારે કેટલીક વખતે સમાજ વ્યક્તિને એટલી બધી ચમત્તી નાખે છે કે, તેની આપસૂચ અને તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ પામે છે અને તે કેવળ યત્ર સમાજ બની જાય છે માનવજાત વ્યક્તિનો પક્ષ અને તેના પ્રતિરૂપથી સમાજનો પક્ષ, એ બે વચ્ચે આમતેમ ઝોલા ખાતી રહી છે.’^૧

ગાંધીજી તેમની જીવનની તથા કેળવણીની ફિલસૂફીમાં વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે યોગ્ય સમતુલા જાળવવામાં મૂળ થયા હતા કેળવણીનું કાર્ય વ્યક્તિને તાલીમ આપવાનું તથા તેનો વિકાસ કરવાનું છે પરંતુ માનવ વ્યક્તિ માત્ર સમૂહમાં જ, કોઈ ને કોઈ પ્રકારના સમાજમાં જ પોતાનું વ્યક્તિત્વ સિદ્ધ કરી શકે છે કેવળ એકાન્તમાં તેનો વિકાસ થઈ શકતો નથી ત્યાગ અથવા સન્યાસ પણ ઉપદેશ અને ઉદાહરણ દ્વારા સમાજસેવા કરવાનો આદર્શ પોતાની સામે રાખે છે.

એ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજ હલચલે મારે હોય છે બુદ્ધ, ઈશુ ખ્રિસ્ત સમ અને કૃષ્ણ જેવા મહાન ધર્મોપદેશકોનો ત્યાગ અથવા સન્માન એ જ પ્રકારનો હતો. પોતે સમાજનું વધારે અસરકારક રીતે ધક્કર કરી શકે એટલા માટે પોતાની જાતને પૂર્ણ બનાવવા માટેની એ એક પ્રકારની વારીમ હતી.^૧

આત્મસાક્ષાત્કાર ગાંધીજીનો જીવન તથા કેળવણીનો ઉદ્દેશ છે એ સમાજમેના અને આપભોગ દ્વારા જ સિદ્ધ કરી શકાય. ઈશુ ખ્રિસ્તની પેટે ગાંધીજી પણ દુનિયામાં વ્યક્તિગત માનવ આત્માનું મૂલ ધણુ જીવુ આપે છે આમ છતાં તેઓ માને છે કે આપભોગ અને આ મવિનોપન એ જ વૈયમિત્ત મુક્તિ અને આત્મસાક્ષાત્કાર માટેનો રસ્તો છે તેઓ માને છે કે ‘જે પોતાના જીવનની આધુનિક આપશે તે જ તેને ઉગારી શકશે. ગાંધીજી પોતાના માનવમધુઓની સર્વોચ્ચ સેવા અર્થે જ જીવ્યા અને મર્યા ઉપદેશ અને આચરણ દ્વારા તેમજે દર્શાવી આપ્યું કે આત્મસાક્ષાત્કાર અને સમાજસેવાના જીવનના તેમ જ કેળવણીના ઉદ્દેશો વચ્ચે કશો જ વિરોધ નથી. આ રહ્યા તેમના જ શબ્દો.

માણસનું અંતિમ ધ્યેય ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર છે અને સામાજિક રાજ્યનીય ધાર્મિક કલ્યાણિ તેની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ ઈશ્વરદર્શનના એ ધ્યેયને નજર સમક્ષ રાખીને જ થવી જોઈએ. માનવમાત્રની તાત્કાલિક સેના તેની એ સાધનાનું એક આવશ્યક અંગ બની જાય છે એનું મારણ એ છે કે ઈશ્વરો જોળનાનો એકમાત્ર રસ્તો તેની સૃષ્ટિમાં તેનું દર્શન કરવું તથા તેની સાથે એકરૂપ થવું એ જ છે. આ પ્રણીમાત્રની સેના પ્રવા થઈ જ થઈ શકે. સમગ્ર સૃષ્ટિનું જ એક અંગ છુ અને બાકીની માનવજાતથી અલગ રીતે હું તો મોળી નહીં છું.^૨

સેવા અને આપભોગ દ્વારા આત્મસાક્ષાત્કારનો ગાંધીજીનો આદર્શ કેળવણીના સિદ્ધાંતના આધુનિક વલગ્રો સાથે વિસંગત નથી. સર જોન અડમ્સ પણ એ જ સત્ય તરફ આગળી ચાલે છે તેઓ કહે છે ‘આપભોગ આપભોગ અને આત્મસાક્ષાત્કાર એ બે વચ્ચે પસંદગી નથી કરવાની તેમ જ આપભોગ વારાફરતી તેમનું આચરણ નથી કરવાનું સાક્ષાત્કાર કરતાં

આપણે આપભોગ આપીએ છીએ, અને આપભોગમાં આપણે આપણા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીએ છીએ.^૧ ગાંધીજી માને છે કે, વ્યક્તિ રાજ્યમાં જ પોતાનો વધુમાં વધુ વિકાસ સાધી શકે અને રાજ્યનો પ્રત્યેક નાગરિક પોતાનો સર્વોચ્ચ વિકાસ સાધે તો જ રાજ્ય પણ પોતાનો સર્વોચ્ચ વિકાસ સાધી શકે. રાજ્ય વ્યક્તિ પર મૂકે છે તે નિયંત્રણ સાધન છે અને તેના દ્વારા તે પોતાનો વિકાસ સાધે છે. આપણે વ્યક્તિને સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર એવા ઘટક તરીકે કદબી શકતા નથી. સામાજિક બંધનો માણસની પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવે છે અને તે તેના સ્વત્વ સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે એ વાતનો આજે સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. મર પર્સી નન કહે છે તેમ, ‘પાયારૂપ વ્યક્તિત્વ, જે સામાજિક પરિસ્થિતિમાં તે વિદ્યે છે તેનાથી અનગ રીતે, સમજી શકાતું નથી ઓરેની પેઠે ઈર્ષ પણ વ્યક્તિ, પોતાના ચિત્તમાં રહેના સામાજિક તત્ત્વથી જટલી શકે એમલા જીડાણથી જગનમાં પોતાની જાતને છુપાવી નહીં શકે.’^૨

એથી કરીને, ગાંધીજીની દિનસૂત્રીનું સારતત્ત્વ એ છે કે, વ્યક્તિત્વ સામાજિક વાતાવરણમાં જ વિકસી શકે. સામાજિક વાતાવરણમાં સમાન હિતો અને સમાન પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પોષણ મેળવી તે પુષ્ટ થઈ શકે એ સહિષ્ણુ જીનમાં પોતાની રીતે વિકાસ સાધવા માટે વ્યક્તિત્વને પૂરેપૂરો અનકાશ મળવો જોઈએ તથા ‘હિમ જેવા ભારે અને લગભગ જીન જેટલા જ જીડા’^૩ બળોએ તેને તેના આદર્શ વળાંકથી ભિન્ન દિશામાં વાળવું ન જોઈએ, એમ તેઓ આગ્રહપૂર્વક જણાવે છે. એમલા માટે તેઓ ઇચ્છે છે કે, આપણે આપણી શાળાઓને જ્યાં આગળ વ્યક્તિત્વ ચળદાઈ ન જાય પણ સામાજિક સંપર્ક અને સેવાની તત્ત્વ દ્વારા વિષ્ણુ એવા સમાજોમાં પતંગના નાખની જેમ એ આધ્યાત્મિક કેળવણી વિષેની સનાહકારક સમિતિ (કન્સ્ટિટ્યુશનલ કમિટી)ના હેવાનનો નીચેનો ઉત્તારો ગાંધીજીની નિયતિ ટૂંકમાં સરસ રીતે રજૂ કરે છે.

‘રાજ્ય પોતાની શાળાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ મહત્ત્વ કરે, ઉત્સાહપૂર્વક પણ મહત્ત્વ કરે એવું ધણું ધણું આપી શકે. આમ છતાં તેની તેમને જાણ નરે થાય,

૧ ધી મેથેમ્પ્સીસન મોફ મેથ્યુરનલ વિવરી, પા. ૧૩૦

૨ મેથ્યુરનલ વિન્સ હાગ મેં ડ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ્સ, પા. ૪

૩ એ જ

તેમનાં ચિત્તો કેદમાં પુરાયેલાં હોય છે. વ્યક્તિની સ્વનંદતા પર મુકાયેલી આવી ૬૬૬ મર્યાદાઓને લઈને લાંબે ગાળે સમાજને હાનિ નહીં પહોંચે, અને ખીજ બાબતોએ, તેના ભાવિ નાગરિકોના વ્યક્તિત્વનો મુકા વિદાસ થવાથી તેને ઉદ્દેશીને લાભ ન થાય, એમ અમે કેમે દર્શાવે માની જ સકતા નથી.^૧

૫

ગાંધીજીના પુરોગામીઓ

આ પ્રકરણમાં અમે, ગાંધીજીની દિલ્લસૂઝી સર્વથા નવી અને મૌલિક છે કે કેમ, અથવા પૂર્વમાં તેમ જ પશ્ચિમમાં તેમની પહેલાં થઈ ગયેલા મહાન વિચારોના ઉપદેશોમાં તેનાં મૂળ રહેલાં છે, તેની ચર્ચા કરવા ધારીએ છીએ. કેળવણીની વિચારણાના ક્ષેત્રમાં તેમના પુરોગામીઓ પામેથી ગાંધીજીએ દર્શક લીધું છે કે કેમ અને કેટલા પ્રમાણમાં, એ પણ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. ગાંધીજીની કેળવણીની દિલ્લસૂઝીના પુરોગામીઓના બે વર્ગો પાડી શકાય. ૧. તેમની દિલ્લસૂઝીના ઘડતરમાં સીધી અસર કરનારાઓ અને ૨. તેમની અગાઉ એવા જ અથવા સમાન નિર્ણય પર આવનારા બીજા અનેક લોકો, જોકે ગાંધીજી એ લોકોની વિચારણાથી સ્વતંત્ર રીતે પોતાના નિર્ણયો પર આઘ્યા હોવાનો સંભવ છે.

ગાંધીજીની કેળવણીની દિલ્લસૂઝીનાં પ્રધાન લક્ષણો કયાં છે ? કેળવણીની આજની વસ્તુ તથા તેની પદ્ધતિઓ સામેનો ગાંધીજીનો બળવો, એ કેળવણીની દિલ્લસૂઝીના વિકાસમાં તેમણે આપેલો અતિશય મહત્ત્વનો ફાળો છે. કેળવણીની એ વસ્તુ તથા પદ્ધતિ બાળકને નિષ્ક્રિયપણે કેવળ માહિતી મહત્ત્વ કરનારની દૃષ્ટાએ ઉતારી પાડે છે. ગાંધીજી બાળકને વર્તમાં તેના હકના સ્થાને ફરીથી સ્થાપિત કરવાને તાકે છે અને કેળવણીને સિગ્નુકેન્દ્રી બનાવે છે. તેમના અભિપ્રાય અનુસાર, કેળવણીનો ઉદ્દેશ ‘હાય ઉદ્યોગ દ્વારા સમગ્ર માનવનો વિકાસ’^૨ કરવાનો હોવો જોઈએ. ‘હાય ઉદ્યોગો કેવળ ઉત્પાદક કામ માટે જ નહીં, પણ વિદ્યાર્થીઓની જીવિતો વિકાસ કરવા માટે શીખવવા જોઈએ,’ તથા ‘હું હાયકામ દ્વારા હિતિદાસ, જૂગોળ,

૧. સ્પેન્સ રિપોર્ટ, પા ૧૫૧.

૨. હરિવંશ, ૧૬-૧૦-૩૭

અંકગણિત, વિજ્ઞાન, ભાષા, ચિત્રકળા અને સંગીત જેવા વિષયો શીખવવા માગું છું.^૧ એ વિચારનો આટલા મોટા પાયા પર ઉપદેશ કરનાર તથા તેનો અમલ કરનાર તેઓ કદાચ પહેલા જ કેળવણીકાર હશે.

આને મળતો વિચાર કેળવણીના ઇતિહાસમાં આપ્રણુને મળે છે કે કેમ, તે આપણે જોઈએ. આચાર્ય કૃપાલાની કહે છે : “ગાંધીજીને લાગે-વળગે છે ત્યાં સુધી શરીરશ્રમ અથવા હાથ ઉદ્યોગ દ્વારા કેળવણી આપવાનો ખ્યાલ મૌલિક છે. એ ક્ષેત્રના અગાઉના કાર્યકરો તથા વિચારકોથી સ્વતંત્ર રીતે તેમને એ વિચાર સ્ફુર્્યો, એ તેઓ કુદરતના - કેટલા બધા સાન્નિધ્યમાં જીવે છે તે દર્શાવે છે. પરંતુ કેળવણીના ઇતિહાસમાં એ વિચાર નથી નવો કે નથી ક્રાન્તિકારી. . . . એ વિચારની અનેક વાર હિમાયત થઈ છે તથા તેને અમલમાં મૂકવાના ભૂતકાળમાં નોંધપાત્ર પ્રયાસો થયા છે.”^૨

આપણે ઠીક ઠીક આગળનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો, કેળવણીના સાધન તરીકે પ્રવૃત્તિનાં મૂળ ખોળી કાઢવાનું મુશ્કેલ નથી. પ્રાથમિક અવસ્થાના મનુષ્યોનાં બાળકો ત્રિયા દ્વારા લીલતા હતા. આજે આરબ્બક દશામાં જીવતા મનુષ્યોના બાળકો પણ એમ જ કરે છે. પરંતુ અથવા પિતા-પ્રધાન કુટુંબવાળી સમાજવ્યવસ્થામાં હમેશાં કેળવણીની એ જ પદ્ધતિ પ્રવર્તતી હતી. પ્રાચીન કાળનાં નગરોનાં બાળકો શાળાને જીવનથી જુદી પાડતા હતા, કારણ કે, અગસ્સરત, સત્તો ધારણ કરવાં અને વાક્યાતુર્યે ‘કેળવણી’નું સ્થાન લીધું. વાક્યાતુર્યના શિક્ષકો અથવા સોફિસ્ટો સામે સોક્રેટિસે વિરોધ ઉઠાવ્યો, પરંતુ તેના એકલદોકલ પણ દલતાભર્યા અવાજને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો અને તેની પાછળ તેનો કોઈ અનુયાયી રહ્યો નહીં.

પ્રાચીન કાળમાં આરબ્બક દશામાં માણસ શરીરશ્રમ દ્વારા પોતાનો ‘નિર્વાહ કરતો’ હતો એ સમયે, માણસનું જીવન ટકાવી રાખનાર શિકાર કરવાની, માછલાં પકડવાની તથા ખેતી કરવાની કળા શીખવવી એ જ કેળવણી હતી. સપજું જ્ઞાન કામ અને અનુભવ દ્વારા મેળવવાનું હતું

૧. હરિજન, ૧૧-૬-૩૭

૨. પી હેટેસ વેટ, પા. ૨૧.

પૂર્વમાં સંસ્કૃતિની પ્રગતિ થતાં હિંદમાં જીવવણીની 'શુરુકુલ' પદ્ધતિ પ્રચલિત થઈ એ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીને પોતાનું ધર છોડીને શુરુને ઘેર રહેવાનું હતું. ગૃહિણીઓને એવો આદેશ હતો કે, 'વિદ્યાર્થીએ તેના શુરુની મીઠી દેખરેખ નીચે રહેવું જોઈએ અને તેના પ્રત્યે તેણે પરમ આદર રાખવો જોઈએ. બુદ્ધ અને અપર્વત જેવા મહાન ગુરુઓ પોતાના શિષ્યોને તેમના શુરુઓ પ્રત્યે અતિશય પૂજ્યભાવ રાખવાનું જણાવતા હતા.

વિદ્યાર્થી નમ્રતા શીખે તે માટે તથા પોતાની આજીવિકા પ્રાપ્ત થાય એવો ધંધો કરવાને જેને લીધે તે શક્તિમાન થાય એવો ગતિનો વારમો સમાજની સહાનુભૂતિ તથા મદદ દ્વારા તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ તે સમજે તે માટે તેને બિહા માગવાને જણાવવામાં આવતું હતું.

આની અને આપણા વિદ્યાર્થીઓના આજના સુખવામી અને આરામપ્રિય જીવનવ્યવસ્થાને કેટલો બધો તફાવત છે ! શુરુકુળ પદ્ધતિ ધણી જ કામતી હતી, કારણ કે, તેમાં વિદ્યાર્થીને તેના જીવનના સૌથી વધુ સંસ્કારમહત્વશીલ કાળ દરમિયાન ઉદત્ત આરિયવાળા શુરુનો સીધો, અંગત અને સતત સંપર્ક તેના ચિત્તના ધડતરમાં મદદરૂપ થતો હતો. શુરુનો એ સંપર્ક, 'સમજાણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે વધારે શક્તિશાળી તેમ જ વધારે સ્વામી બતાવવામાં તથા દુનિયાની નીતિ-રીતિનો પરિચય કરાવવામાં' પણ ઉપયોગી થતો હતો. એથી કરીને, તેનું જ્ઞાન સાચી અને નક્કર વસ્તુના પાયા પર રચાયેલું હતું. બાલ્ય દશકાનો સાથે તેનો સંપર્ક હતો ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિ દરેક વિદ્યાર્થીના ધ્યાનમંત્ર હતો. અનુભવ અને ક્રિયા દ્વારા ધીમે ધીમે તે પોતાના શરીર પર કાબુ મેળવતો હતો તથા તેના ઉપરના પોતાના એ આત્મિકત્વને ઉઘાટી કાઢી સુધી પહોંચાડતો હતો અને પોતાના નૈતિક, સામાજિક તથા બૌદ્ધિક બક્ષિત્વની પિછાન પ્રાપ્ત કરતો હતો. પ્રવૃત્તિ અથવા ક્રિયા સદજપણે હાથ ધરવામાં આવતી હતી, એ-શરીરની પૂણ્યતા વધારવામાં, પોતાના ભાવો અને વિચારો વધુ પૂર્ણતાથી વ્યક્ત કરવામાં તથા વિવિધતામાં વધુ પ્રમાણમાં એકતા લાવવામાં હંમેશાં ઉપકારક થતી હતી. આપણા પ્રાચીન કાળના પૂર્વજો જાનતા હતા કે, કુદરતે પ્રવૃત્તિની યોજના

તરુણોની વધારાની શક્તિનો નિરુપદ્રવી રીતે નિકાલ કરવાના કેવળ સાધન તરીકે જ નહીં, પણ એ શક્તિનો જીવનના ગંભીર વ્યવસાય માટે ઉપયોગ કરવા માટેની એક યુક્તિ યા તંદબીર તરીકે કરી છે.

ગાંધીજીને કેળવણીની ગુરુકુલ પદ્ધતિ ઉપર અપાર પ્રેમ હતો. ફિનિક્સની વસાહત, ટોર્સ્ટોય દર્મ, સાગરમતી આશ્રમ તથા સેવાશ્રમ વગેરેની સ્થાપના કરતી વખતે તેમના મનમાં આ જ ખ્યાલ રહેલો હતો. કાંગડી ગુરુકુલના વાર્ષિક દિનને પ્રસંગે વ્યાખ્યાન કરતાં તેમણે કહ્યું : 'ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્યોગની સપૂર્ણ તાલીમ આપવાની જરૂર છે. તો જ તેઓ સ્વાશ્રયી થઈ શકશે. મને લાગે છે કે, જ્યાં આગળ ૮૫ ટકા જેટલી વસ્તી ખેતી કરે છે અને દર ૫ ટકા જેટલા લોકો ખેડૂતોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાના કાર્યમાં રોકાયેલા છે, એવાં આપણા દેશમાં દરેક હોકરાને ખેતીવાડી તથા હાથવણાટનું ઠીક ઠીક તથા વહેવારુ જ્ઞાન મળે, એ તેની કેળવણીનું એક અંગ હોવું જોઈએ.'^૧ પરંતુ શારીરિક કેળવણીના ગાંધીજીના આદર્શ તથા આચીન ગુરુકુલ પદ્ધતિએ રમૂ કરેલા આદર્શ વચ્ચે મૂળભૂત તફાવત છે, એ વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ ગાંધીજીને મન શારીરિક કેળવણી કેળવણીનું અવિભાજ્ય અંગ છે, અનિવાર્ય સાધન છે ન્યારે ગુરુકુલ પદ્ધતિ નીચે તે આશ્રમવાસીઓની પૂરક પ્રવૃત્તિ હતી. ગાંધીજી શારીરિક તાલીમ અથવા ઉદ્યોગો દ્વારા કેળવણીમાં માને છે, ગુરુકુળોમાં કેળવણી ચત્તા શારીરિક તાલીમ હતી. એમાં જ ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીની નવીનતા રહેલી છે. કેળવણીના પ્રધાન ઉદ્દેશ તરીકે આરિત્યઘડતરનો ગાંધીજીનો આદર્શ આપણા પ્રાચીન કાળના ફિલસૂફોના ઉપદેશ સાથે સુસંગત છે. ગાંધીજી અને હિંદના પ્રાચીન કાળના વિચારકો વચ્ચે ધણી ખાનગીમાં અજ્ઞાન જેવું સામ્ય છે બંનેએ સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારોના આદર્શનો ઉપદેશ આપ્યો છે તથા તેને અમલમાં મૂક્યો છે, બંનેએ વિદ્યાર્થીજીવનની એક મહત્વની ચરત તરીકે બ્રહ્મચર્યનો આદેશ આપ્યો છે, બંનેએ પ્રેમ અને સેવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે તથા બંનેએ આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મસાક્ષાત્કારને જીવન તથા કેળવણીના અંતિમ લક્ષ્ય તરીકે રમૂ કર્યો છે

મધ્યયુગ દરમ્યાન કેળવણી પુરોહિત વર્ગના હાથમાં હતી વત્તેઓછે અંશે તત્ત્વિક હોવાને લીધે તે શ્રદ્ધા અને વિચારોમાં જ સીમિત હતી પૂર્વમાં તેમ જ પશ્ચિમમાં કેળવણી તાર્કિક અને તાત્ત્વિક સ્વરૂપની હતી શ્રદ્ધા સાથે તેને સમઘ હતો, વસ્તુઓની તે ઉપેક્ષા કરતી હતી પોતાનું મતન્ય વ્યાખ્યાઓ તથા તર્કશાસ્ત્રના નિયમો દ્વારા પુરવાજ કરવાની પ્રથા પ્રચલિત હતી સોયની અણી ઉપર કેટલા દેવડો નૃત્ય કરી શકે, એ વિશે વિદ્વાત પરિષદોમાં દિવસોના દિવસો વાદવિવાદ ચાલતો હતો આ જાતનું શુદ્ધ પાડિન્ય તથા કેવળ શ્રદ્ધાની રમતોએ સ્વતંત્ર વિચારણા તથા ઓપસૂઝને સમઘ ગૂંચળાવી મારી

પુરોપમાં પુનર્જન્મગૃતિનો યુગ શરૂ થતાં આવા બૌદ્ધિક અને વસ્તુશૂન્ય તાર્કિક જ્ઞાને સામે વિરોધ ઉઠાવનારા કેટલાક લોકો પેદા થયા 'એન મોન્ટેઈન, રૂન્નેન લોક વગેરેથી માડીને આજ સુધીના દિલસૂઝેએ તથા કેળવણીકારોની હારમાળાએ એ મધ્યયુગીન શુદ્ધ પાડિન્ય સામે તથા કુદરત અને વારતવિક જગત પ્રત્યેની તેની વિમુખતા સામે, એક લાખે પોકાર ઉઠાવ્યો છે પહેલો બળવો સ્વાભાવિક રીતે જ દિલસૂઝી અને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં થયો' ^૧ લાખા વખત સુધી કેળવણી પર તેની અસર ન થઈ, પણ વૈજ્ઞાનિક બાવનાથી તે લાખા વખત સુધી બચી નહીં શકી શાળાને જીવનના સાનિધ્યમાં લાવવાનું એકનો બીજા સાથે મેળ સાધવાનું ગ્રીસ અને રોમના દિલસૂઝેને તથા મધ્યયુગના પુરોપના દિલસૂઝેને સૂઝું નહોતું રૅબેલી, મોન્ટેઈન તથા લ્યૂથરે સર્વત્ર પ્રતર્તતી પરપરાગત શિક્ષણ પદ્ધતિ સામે પોતાનો અરાજ ઉઠાવ્યો આત્માવસ્થાના મૂલ્યની સાચી પરખ કરનાર, તથા પોતાની વાતનો સ્વીકાર કરાવનાર રૂસો કદાચ પહેલ વહેલો કેળવણીકાર હશે શિક્ષણ રસ અને પ્રવૃત્તિના પાયા પર શા માટે નિર્ભર હોય છે એની સમજૂતી આપતા તે કહે છે 'માણસની જુદી જુદી શક્તિઓ એક જ વૃત્તિથી ઉત્પન્નિત થાય છે પોતાની શક્તિઓને માટે માર્ગ બોળતી શારીરિક પ્રવૃત્તિ પછી જ્ઞાન મોળનારી માનસિક પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે છે બાગકા પટેના ચચગ હોય છે અને પછી તેઓ મુઠકલવાળ બને છે' ^૨ ગાંધીજી પણ નથી કહેતા કે, 'હોશરૂઓ તથા હોકરીઓનો

૧ બી લેસ્ટ ફેડ, પા ૨૬

૨ અમિલ બેર બે-ચુકશન પા ૧૩૦

ઉત્તમ અંશ બહાર કાઢવા માટે તથા તેમના શિક્ષણ માટે તેમનામાં સાચો રસ પેદા કરવા માટે ક્વાયત, હાથઉઘોગો, ચિત્રકામ તથા સંગીત સાથે સાથે ચાકવાં જોઈએ ?^૧ અને એક જ વાત કહે છે અને તેયે એકબીજાની સ્વતંત્ર રીતે, કારણ કે, આપણને કહેવામાં આવે છે કે, ગાંધીજીએ એમિલ વાંચ્યાની વાત તો બાબુએ રહી પણ એ પુસ્તકની હસ્તી વિષે તેમને ખબર સુધ્ધાં નહોતી. પ્રવૃત્તિ દ્વારા કેળવણીનો પશ્ચિમનો પેઢાખર રસો હતો તો ગાંધીજી એના પૂર્વના પેઢાખર હતા. વળી, રસોમાં જે અસ્પષ્ટ હતું તેને ગાંધીજી નિશ્ચિત રૂપ આપે છે. પરંપરાગત કેળવણીની પદ્ધતિને મુકાબલે એ પદ્ધતિના ફાયદાનો ઉલ્લેખ કરતાં રસો કહે છે : 'આ ધીમી તથા પરિશ્રમયુક્ત ખોજ અથવા તપાસોનો તરત જ નજરે ચડે એવો ફાયદો આ છે : ચિંતનાત્મક અભ્યાસમાં વળગેલો વિદ્યાર્થી, સક્રિયપણે તેના શરીરનો ઉપયોગ કરતો હોય છે, તેનાં અંગોની દક્ષતા મેળવી રહ્યો હોય છે અને મોટો થઈને તે માણસ અને ત્યારે તેમનો ઉપયોગી કરી શકે તે માટે પોતાના હાથોને તાલીમ આપી રહ્યો હોય છે' ^૨ ગાંધીજી પણ માને છે કે, 'સાત વરસને અંતે બાળકો પોતાના શિક્ષણ માટેના ખર્ચ આપી શકે એવાં અને કમાણી કરી શકે એવા બનવાં જોઈએ.' ^૩ રસો તથા ગાંધીજી અને બાળકોનાં મગજને પુસ્તકિયા જ્ઞાનથી ભરી દેવાની વિરુદ્ધ હતા. રસો કહે છે : 'બાળકને પુસ્તકો સાથે ચોટાડી રાખવાને બદલે હું તો તેને ઉઘોગશાળામાં કામ કરવું કરી દઉં, તેના હાથ કામકાજ કરવા લાગે અને તેની સાથે જ તેનું મન પણ વિકસિત થાય. તે પોતાની જાતને માત્ર કારીગર માનવું રહે તે દરમિયાન જ તે એક દિલસૂઝ પણ બની જાય.' ^૪ એ જ રીતે ગાંધીજી પણ કહે છે કે, 'આપણે સુધી આપણે છોકરોઓનાં મગજમાં બધી જાતની નાહિતી હામી હાંસીને ભરવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો છે, ને એમનાં મગજ જાગ્રત થાય ને એનો વિકાસ થમ થાય એનો વિચાર કદી કર્યો જ નથી. હવે આપણે 'ટુક જાઓ' નો પોકાર કરી અને શારીરિક કામ દ્વારા બાળકને યોગ્ય કેળવણી આપવા પર

૧. હરિજન, ૧૧-૬-'૩૭

૨. એમિલ મોર મેઝુકેશન, પા. ૧૩૬

૩. મેઝુકેશન ઓફ રીફાઈનમેન્ટ, પા. ૬૪

૪. એમિલ મોર મેઝુકેશન, પા. ૧૪૦

આપણી બધી શક્તિ વાપરીએ શારીરિક મગ્ન એ ગોણુ પ્રવૃત્તિ ન હોય પણ બૌદ્ધિક શિક્ષણનું મુખ્ય સાધન હોય. આ એ દિલસૂદો વચ્ચે ધણી બામતોમા એકેમતી પ્રવર્તે છે પરંતુ ગાંધીજી તેમના પુરોગામીથી કેટલીક મગ્નૂત બામતોમા જુદા પડે છે. રૂસોની દૃષ્ટિ નિરોધાત્મક છે તેનો ઉપદેશ એ હતો કે, કેળવણી 'સદ્ગુણ અથવા સત્યના સિદ્ધાંતોના શિક્ષણમાં નહીં, પણ દુર્ગુણ સામે હૃદયનું અને જીવ અથવા અસત્ય સામે મનનું રક્ષણ કરવામાં' રહેતી છે. તેના અભિપ્રાય પ્રમાણે બાળકની સમગ્ર કેળવણી તેની પ્રવૃત્તિના તેની પોતાની શક્તિઓના તેની પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓના મુખ્ય વિકાસમાંથી ઉદ્ભવતી જોઈએ. ગાંધીજીની દૃષ્ટિ પ્રધાનપણે વિધાયક છે તેઓ શિક્ષક દ્વારા પ્રત્યક્ષ પ્રયાગોની આવશ્યકતામાં માને છે કેળવણીમાં શારીરિક તેમ જ ઉદ્યોગોની પ્રવૃત્તિઓના મહત્ત્વ વિશેની પોતાની લખાણ અર્થમાં રૂસો અનેક સામાજિક તથા આર્થિક ફાયદાઓ પર ભાર મૂકે છે જ્યારે ગાંધીજી માનસિક ફાયદાઓ પર ભાર મૂકે છે. ગાંધીજી કહેવાતી સિબરસ અથવા ઉદાર કેળવણીની સાથેસાથ હાથઉદ્યોગો શીખવવામાં આવે એમ નથી ઇચ્છતા. સમગ્ર કેળવણી કોઈ ને કોઈ હાથઉદ્યોગ દ્વારા અપાવી જોઈએ એવું તેઓ માને છે.

પેરોનોગ્રી રૂસોનો નામાકિત શિષ્ય હતો બાળકની પ્રવૃત્તિમાં કશી દખલ ન કરવી તેને છૂટી કાર્ય કરવા દેવું પોતે કેવા પ્રકારનું સત્ય છે એ તેને બતાવવું અથવા તેને જોણી કાઢવા દેવું તેની પોતાની વૃત્તિઓ તેને શોધી મઢવા દેતી એ પેરોનોગ્રીની દિવસદીનો પ્રધાન સિદ્ધાંત છે. પેરોનોગ્રીના બાળક વિદ્યાર્થીઓ તેમને 'ફાધર', એટલે કે પિતા કહીને સંબોધતાં ગાંધીજીને આપણે 'બાપુજી' અથવા 'રાષ્ટ્રપિતા' કહીને સંબોધીએ છીએ. પેરોનોગ્રીના મન પ્રમાણે કેળવણી એટલે 'વ્યક્તિની સધળી શક્તિઓનો સુસવાદી અથવા એકરામબરો નિમસ'. ગાંધીજીના મત પ્રમાણે એ 'સર્વાંગી વિકાસ' છે. પેરોનોગ્રીએ રૂસોના નિરોધાત્મક અને વ્યાપક અથવા સામાન્ય સિદ્ધાંતોને વિધાયક અને નક્કર સ્વરૂપ આપ્યું. પેરોનોગ્રીના અભિપ્રાય પ્રમાણે કેળવણી એટલે વ્યક્તિનો માનસિક નૈતિક અને શારીરિક એવો સર્વાંગી નિમસ. આ પ્રયેશ અવગ્યામાં આ નિમસ કાર્ય કરવા માટેની સદગ્ર ઇચ્છાથી આગલાયેલી પ્રવૃત્તિ દ્વારા થાય.

પામે છે. તેણે ઈંદિયોના સંવેદન દ્વારા ભૌતિક જગતના અભ્યાસને પણ શાળાની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ બનાવી હતી. પેસ્ટોલોઝીએ ૧૭૭૫ થી ૧૭૮૦ ની સાલ સુધી ગરીબોને માટે ઉદ્યોગશાળા પણ ચલાવી હતી. ઘણું કરીને એવી જાતની એ પહેલવહેલી શાળા હતી. બાળકોને ખેતીવાડીની અમુક ખાસ પેદાશ કરવાના, સૂતર કાંતવા તથા વણવાના તથા ખીજા ઉદ્યોગોમાં કામે લગાડવામાં આવ્યાં હતાં. આ બધાં કામો કરતી વખતે તેઓ થોડો સમય વાંચવામાં તથા કેટલાક ફકરાઓ મોટે કરવામાં અને ખાસ કરીને ગણિતના હાખલાઓ ગણવામાં ગાળતાં. 'એ ઉદ્યોગોના કામ અને બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કરોડો સંબંધ નહોતો, પરંતુ એ બે વસ્તુ કંઈ નહીં તો સાથે સાથે ચાલી શકે એ તો પેસ્ટોલોઝીએ દર્શાવી આપ્યું.'^૧ ગાંધીજી ઉદ્યોગ દ્વારા જીવિતો વિકાસ કરવાનું તાકે છે. એ બે વિચારકો વચ્ચે મૂળભૂત તફાવત એમાં રહેલો છે. પેસ્ટોલોઝીએ સ્ટેન્ડ આગળ, બર્ગડોર્ફ આગળ અને છેવટે યકુંન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આગળ પોતાના કેળવણીના પ્રયોગો કર્યા હતા. ગાંધીજીએ ફિનિક્સ આશ્રમ, ટોલ્સ્ટોય આશ્રમ, સાબરમતી આશ્રમ તથા સેવાશ્રમ આશ્રમ આગળ પ્રયોગો કરીને પોતાની કેળવણીની ફિલસૂફી નિર્માણ કરી હતી. સેવાશ્રમમાં તેમણે પોતાના કેળવણીના સિદ્ધાંતને છેવટનું સ્વરૂપ આપ્યું હતું.

૧. રસો તથા પેસ્ટોલોઝીને ઘણી મોટી સંખ્યામાં સમર્થ અનુયાયીઓ મળ્યા. અને તેમણે માનવીના અનુભવના પ્રવાહને પુષ્ટ કર્યો પૌલ રૉબિન એમના એક હતો. તેણે કેમ્બ્રિજ આગળ એક શાળા તથા એક અનાથાશ્રમની સ્થાપના કરી યકુંનની જેમ કેમ્બ્રિજ આગળ પણ પથારી કરવી, કપડાં ધોવાં, ઘરસફાઈ કરવી વગેરે ધરકામો વિદ્યાર્થીઓને હસ્તક હતા જિરોફ એને સર્વાંગી કેળવણી કહે છે. ઈંદિયોની ગ્રીણવટ, ચોક્કસાઈ તથા નાણુકતા ખીલવવાની અને અભિવ્યક્તિનાં સાધનોને તથા પરિશ્રમના અથવા મજૂરીનાં હથિયારોને, ખાસ કરીને પેલા અદ્ભુત હાથરૂપી સર્વસામાન્ય ઓળંગરને, પરિપૂર્ણ બનાવવાની તેની નેમ હોય છે. જેમાં સઘળાં છોકરા તથા છોકરીઓ ભાગ લેતાં હોય તેવા શરીરશ્રમનું ધ્યેય તત્ત્વતઃ કેળવણીનું હતું. બાળકોને ગડી વાળવાની, વણવાની, ચીતરવાની, રંગ કરવાની, માટી તથા મીણનાં રમકડાં બનાવવાની, સીવવાની, ગૂંચવાની, ખેતીની, બગીચાકામની, નામુ

લખવાની, કપડા ધોવાની, ઇસ્ત્રી કરવાની, રાધવાની, માટીકામની, કડિયાકામની, લાદડાના કામની, સુથારીની, ધાતુકામની, તાર બનાવવાની, છાપવાની, ચોપડીઓ બાધવાની વગેરે તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. આ બધી પ્રવૃત્તિઓ વિદ્યાર્થીઓને નિરંતર અવલોકન કરતા રહેવાની તથા શુદ્ધિ સલાવવાની ફરજ પાડતી, તેમની બૌદ્ધિક કેળવણી પરિપૂર્ણ કરતી અને વિચારો તથા તેના સંબંધોનો નિરંતર વિનિયોગ કરતા રહેવાને પ્રેરતી શીખવતી વખતે, 'નજરની તીક્ષ્ણતા, હાથની નિયુક્તતા તથા શોભક વ્રતિ પર હમેશા ભાર મૂકવામાં આવતો' ગણતરી કરવામાં વિદ્યાર્થીઓ ગણુતા, તોલતા અને માપતા; તેઓ લંબાઈઓની, પરિમાણોની તથા સમયના ગાળાઓની તુલના કરતા. ગાંધીજીની દિશાસૂચી સાથે આ કેટલું બધું મળતું આવે છે? 'દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટોર્સ્ટોપ કાર્મ પર જે છોકરા-છોકરીઓના શિક્ષણ માટે હું મીધી રીતે જવાબદાર હતો તેમનો સર્વાંગી વિકાસ સાધતાં મને કરી સુરક્ષી નહીં નહોતી ત્યાં શિક્ષણનું મધ્યબિંદુ તે આઠ કલાકનો ઉદ્યોગ હતો. એમને એક કે બેકુ તો બે કલાકનું અક્ષર-ચાનનું શિક્ષણ મળતું ઉદ્યોગમાં જોડવું, રાખવું, પાવખાનાની સફાઈ કરવી, ઝાડુ વાળવું, ચંપસ બનાવવા, સાકુ સુથારી કામ અને સફેશા સર્ધ જવા લાવવાનું એટલાં કામો હતાં.'^૧ ઉપરના ઉત્તારમાં તેમણે પોતે જ વર્ણવેલી ગાંધીજીની પદ્ધતિ રોમિનની પદ્ધતિથી ખાસ ભુદી પડતી નથી એ નિદાનનું સમગ્ર યર્ષ પડશે, જોકે, અને એ તે સ્વતંત્ર રીતે નિર્માણ કરી હતી. ગાંધીજીની પદ્ધતિ તે વખતે આરભની અવસ્થામાં હતી, એ પછીથી તેને પૂરેપૂરી વિકસાવવામાં આવી હતી. તેઓ પોતે જ કહે છે કે, 'એ પ્રયોગ ત્યાં પડી તો ધગે જ જાયો' હશે.^૨ સરખાતમા તો રોમિનની પેઠે તેમને પણ ઉદ્યોગની કેળવણીને બૌદ્ધિક કેળવણીની પૂરક તરીકે ગણી હતી, પરંતુ પછીથી તેમણે પોતાના અગાઉના પ્રયોગમાં સુધારો કર્યો અને તેઓ એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે, 'સમગ્ર સામાન્ય કેળવણી ઉદ્યોગ દ્વારા આપરી જોઈએ અને તેની પ્રતિ ઉદ્યોગોની પ્રગતિની સાથે સાથે જ થી જોઈએ' પ્રાપ્તરહસેન કમિટીએ, કાંતણ અને વણાટ, સુથારી, ખેતી, ફળ તથા શાકભાજીના બગીચાનું કામ અને સામકાનું કામ એટલા

૧. દરિમન, ૧૮-૬-૩૭

૨. એ જ

ઉદ્યોગોની શાળાઓને માટે પાયાના ઉદ્યોગ તરીકે લલામણુ કરી છે. તેણે, જેને માટે સ્થાનિક અને લૌગિક પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય તથા જે 'દરેક ઉદ્યોગ આજની જેમ ચંત્રવત્ નહીં પણ શાસ્ત્રીય રીતે શીખવવો જોઈએ, એટલે કે, બાળકે દરેક પ્રક્રિયા ગાંધી અને શા માટે કરવામાં આવે છે તે સમજવું જોઈએ.' એ શરત સતોષે, એવો બીજો ટાઈ પણ ઉદ્યોગ પસંદ કરવાની છૂટ આપી છે. ગાંધીજીને તેમના બધા પુરોગામીઓથી નિરાળા પાડનાર મૂળભૂત વિચાર એ છે કે, તેઓ 'બીજા બધા વિષયો પરંપરાગત હોયે શીખવાતા હોય ત્યાં, અધ્યાસક્રમમાં વણાટ, કાંતણ અથવા સુધારી જેવા એક વિષયનો કેવળ ઉમેરો નથી કરતા.'^૧ રૉબિનના અભિપ્રાય પ્રમાણે, શારીરિક કામનું ખેડ તરત-તરત કેળવણીનું હતું, પરંતુ શારીરિક ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિઓની આસપાસ કેળવણી વણી લેવી જોઈએ એ તે કહી શકતો નહોતો, તેમજ ગાંધીજીની જેમ તેણે ધંધાદારી ઉદ્યોગને કેળવણીનું અવિભાજ્ય અંગ પણ નથી બનાવ્યું. પરંતુ, રૉબિનની કેળવણીની દિલસૂઝી તેના પુરોગામીઓની દિલસૂઝી કરતા ગાંધીજીની દિલસૂઝીની વધુ નજીક આવે છે એ વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

પેસ્ટોલોઝીએ કેળવણીમાં માનસશાસ્ત્રીય વલણ દાખલ કર્યું અને હર્બર્ટ તેનું ભારે કુશળતાપૂર્વક સમર્થન કર્યું. ફોબેલ તેનો સૌથી મહાન પુરસ્કર્તા નીવડ્યા. તેણે બાળમનોવિજ્ઞાનના તથા ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિ તરફના બાળકના વલણના ખ્યાલોને વિકસાવ્યા. ફોબેલને મન બાળકની સહજક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિથી શરૂ થતી કેળવણી બૌદ્ધિક તાલીમ કરતા મદદ અંગે ભાવનાની અને સંકલ્પશક્તિની તાલીમ હતી. કાન્ટ, શેલિંગ, હેગેલ તથા ફ્રિડ્ગેની પ્રધાનપણે ખેમવાદી દિલસૂઝીથી તેણે આરંભ કર્યો. પરમાત્મામાં અથવા પરબ્રહ્મમાં, નિર્સર્ગની તથા માનવની હસ્તીની મૂળભૂત એકતામાં સત્યનો અને જીવનનો ખુલાસો જોળવો એ તેની સમગ્ર દિલસૂઝીનો સિદ્ધાંત હતો. ફોબેલના અભિપ્રાય પ્રમાણે 'વસ્તુમાત્રની ઉત્પત્તિ પરબ્રહ્મમાંથી, પરમેશ્વરમાંથી થઈ છે અને એકમાત્ર પરબ્રહ્મમાં, પરમેશ્વરમાં તેનું મૂળ રહેયું છે. ઈશ્વર વસ્તુમાત્રનું એકમાત્ર ઊગમસ્થાન છે. વસ્તુમાત્રમાં પરબ્રહ્મ — 'પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યો છે.'^૨ એ અંતિમ

૧. મેગ્યુફેશનલ રીસ્પેક્શન, પા. ૧૨૨

૨. પોલ મનરો: ડે મોફ કોર્ડ મિન થી હિસ્ટરી ઓફ મેગ્યુફેશન, પા. ૩૩૨

ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર કરવો, આત્માની પરમાત્મા સાથે એકતા સાધવી કે કેળવણીનો ઉદ્દેશ છે. આગળના પ્રકરણમાં આખરે જેની ચર્ચા કરી ગયે તે ગાંધીજીના કેળવણીના અંતિમ ઉદ્દેશ અને કેળવણીના આ ઉદ્દેશ વચ્ચે કેટલું બધું સામ્ય રહેલું છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

ફોબેક્સના અભિપ્રાય પ્રમાણે, 'ચિત્ત ક્રિયાશીલ છે એમ કહેવું કરતાં તે ક્રિયા જ છે એમ કહેવું વધારે ઉચિત છે. એ ક્રિયા કાચ કે પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, પોતાની સૃષ્ટિ સર્જે છે, પોતાને વિશે સચેત બને છે, અને પોતાનું અંતિમ ધ્યેય સિદ્ધ કરે છે. વિશેષભાવ સેવનારા સરકારી ઇન્સ્પેક્ટરને પણ ૧૮૨૫ની સાલમાં ફોબેક્સની દિલ્લસૂતી વિશે તીવ્રે પ્રમાણે કહેવું પડ્યું હતું :

'ચિત્તની સહજક્રિયા આ કેળવણીનો પહેલો વિષય છે. એટલે અહીંયા જે નવની કેળવણી આપવામાં આવે છે તે બાળકના મગજને જેમાં વહેણમાં પડે તે કુનિયામાં આજે પ્રચલિત હોય તે બધી નવનાં અને જુદાં જુદાં મૂલ્યોના સિદ્ધાંતોથી ખોલેખોલ બરી દેવા આટલી વિભેદી બતાવતી નથી; પરંતુ ધર્મ, શ્રી, એકધારી રીતે, રફતે રફતે અને હમેશાં આંતરિક રીતે, એટલે કે, માનવી ચિત્તની પ્રકૃતિમાં સંબંધ મળી આવે તે પ્રમાણે, કેઈ પણ પ્રાણી યુક્તિપ્રકૃતિ વિના સારામાંથી બહુવિધ, ખૂબમાંથી સૂઝ એમ કાંઈ કાંઈ કેળવણી આજળ બાજતી નથી છે. એ વસ્તુ બાળકને તથા તેની બહુવિધ સાથે એટલી તો બધ બેસતી આવે છે કે, એટલી વલવવાથી તે રમત રમે છે તેટલી જ તત્પરતાથી તે શીખે પણ છે.'^૧

સહજક્રિયા એટલે પીળાંબોના છવનમાં અને આસપાસના છવનમાં પ્રવેશ કરવાની બાળકની ઇચ્છા; મદદ કરવાની, ખેંચ કરવાની, સોંપી કાઢવાની, સર્વસામાન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની, સર્જન કરવાની, પોતાની જાત અને પીળાંબોની પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચેનું સામ્ય અથવા સંબંધ શીખી કાઢવાની ઇચ્છા — એ સૌંધ એ જ જ્ઞાન છે. ફોબેક્સ કહે છે કે, એકમાત્ર સહજક્રિયા જ ચિત્તનો વિકાસ સાધી શકે. એટલા માટે તેણે રચનાત્મક કામને કેળવણીની પ્રક્રિયાનો આદિ તથા અંત બનાવ્યાં છે. ફોબેક્સે ઔદ્યોગિક તાલીમને કેળવણીના એક પરિચય તરીકે સ્વીકારે ક્યોં હતો; પણ સામાજિક અને આર્થિક દૃષ્ટિથી તેણે એમ કહ્યું હતું. પેરોસોજીએ વસ્તુના અભ્યાસને તથા શારીરિક પ્રવૃત્તિઓને મુખ્યત્વે કરીને પ્રાદેશિકતાની

દૃષ્ટિથી અથવા દૃષ્ટિયોની સંવેદનશક્તિ ખીલવવાની દૃષ્ટિથી દાખલ કર્યા હતાં. કોબેલે સઘળી શારીરિક તાલીમને તથા સઘળી રચનાત્મક કામને મ્યાન આપ્યું અને પશ્ચિમના દેશોની આધુનિક શાળાઓમાં આજે તેમને સ્થાન મળ્યું છે. એ દ્વારા બાળકે શક્તિ ખીલવવાની હોય છે, કારણ કે, પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ બાળકને માટે શિક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા કોઈ વિચાર કે હેતુની અભિવ્યક્તિ જ છે.

ગાંધીજીના તથા કોબેલના સિદ્ધાંતો વચ્ચે, તેઓ બંને શાળાશ્યવનમાં ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિ અને રચનાત્મક કામ ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે તેટલા પ્રમાણમાં, ઘણું જ સામ્ય રહેલું છે. કોબેલના કિન્ડર ગાર્ટનમાં, (૧) હાવભાવ, (૨) જ્ઞાન, અને (૩) ભાષા અભિવ્યક્તિના સ્વરૂપો છે. અભિવ્યક્તિના આ સ્વરૂપો સંયોજિત હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે, શિક્ષકે કહેલી વાર્તા, બાળકે કેવળ પોતાની ભાષામાં જ નહીં, પણ ગીત, અથવા હાવભાવ, અથવા ચિત્ર, અથવા કાગળ, માટી અથવા કોઈ બીજા અનુકૂળ પદાર્થમાંથી સાદી વસ્તુઓ બનાવવી, વગેરે દ્વારા કરી બતાવવી જોઈએ. એ પ્રવૃત્તિ વિચારને પ્રેરશે, કલ્પનાશક્તિને જાગ્રત કરશે, હાથ તથા આંખોને કેળવશે અને સ્નાયુઓને સુસંયોજિત કરશે. કોબેલે સઘળી ક્રિયાઓને વ્યવસાયો કહ્યા છે અને તેને માટેના પદાર્થોને બેટો કહી છે. તે જ્ઞાનતો હતો કે, જ્ઞાનવીના કામને બીજી કોઈ પણ રીતે મુક્ત પ્રવૃત્તિ અથવા ક્રિયામાં પવટી નાખી નહીં શકાય અને હાથનો વ્યવસાય સાથે સાથે જ ચિત્તનો વ્યવસાય પણ બને ત્યારે જ અન્યાર મુધી યાત્રિક રીતે કરવામાં આવતું કામ શુદ્ધિપૂર્વકના કામમાં પરિણમે. અહીં આગળ કોબેલે ગાંધીજીની વધુમાં વધુ સમીપ આવે છે તે ઉદ્યોગને બૌદ્ધિક તાલીમના સાધન તરીકે સ્થાપિત કરવામાં સફળ થયો, પરંતુ 'સઘળી કેળવણી કોઈ ને કોઈ ઉદ્યોગ અથવા હાથકામ દ્વારા અપાવી જોઈએ.' તથા આ હાથઉદ્યોગ કમાણી થઈ શકે એવો તથા દિલના ગામડાઓમાં વસતી વસ્તીને અનુકૂળ આવે એવો હોવો જોઈએ, એમ હિંમતપૂર્વક કહેનારા તો ગાંધીજી જ નીકળ્યા. ગાંધીજીએ કોબેલના રચનાત્મક કામને નક્કર સ્વરૂપ તથા સ્થાનિક નિવાસસ્થાન આપ્યું જોકે તેમણે એ કોબેલથી બિલકુલ સ્વતંત્ર પણે કર્યું.

તેના કરતા માત્ર અર્ધું જ રિદ્ધાપુ કારખાનામાં કામ કરતા બાળકોને મળવું હોવા છતાં તે બાળકો ચાલુ વિદ્યાપત્રો જોઈને જ કે ધણી વાર તો, તેમના કરતા ખૂબ વધારે શીખતા હતા. બાળકોને જોઈને એ આપી શકાય કે, દિવસનો અર્ધો ભાગ જ તેઓ શાળામાં રહેતા હોવાથી તેઓ હમેશા તાત્કાલિક તથા શિક્ષણ મેળવવા તત્પર તથા ઉત્ક્રાંતિવાદી રહેતા. અર્ધો વખત મજૂરી અને અર્ધો વખત શાળા, એ પદ્ધતિએ કામ કરતા તેમને તે બંને વસ્તુઓ અસ્પર્શસ્વરૂપ આરામ અને રાહત આપવાની અરજ સારતી. પરિણામે બાળકને એક જ વસ્તુ પર ચાલુ વળગે તો શીખવા કરતા બંને વસ્તુ વારાફરતી કરવાની હોય એ તેને વધુ કહે છે.

માર્ક્સ તથા ટ્રિન્સ કોપોટ્કીન બંને જોના સરકારિતા અને મજૂરી વચ્ચેના ગોઝારો જોઈ ન હોય એવી સર્વાંગી કેળવણીની દિશામાં કહે છે તેઓ એવી કેળવણી આપવાની નેમ રાખે છે કે, ૧૮ અથવા ૨૦ વરસની વયે શાળા છોડતી વખતે દરેક છોકરાછોકરીને વિજ્ઞાનનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળી ગયું હોય એ દ્વારા તેમને હુન્નરઉદ્યોગની કેળવણીના પાયારૂપ બાળકોનું સામાન્ય જ્ઞાન મળી જાય, તથા એકાદ ખાસ ઉદ્યોગમાં એવી કસોટી મળી જાય કે જેથી તે દરેક જણ સપત્તિના ઉત્પાદન માટે કરાતી

વર્ષો યોજનાનું મંડાણ સર્વથા ભુદી જ વિચારસરણી પર થયેલું છે. ડૉ. ઝાકરી દુસેન કહે છે તેમ, 'મહાત્માજીએ જે રીતે તેમની આ યોજના રચી કરી છે તે ખૂબ મૌલિક છે.' રશિયાના એક ગામમાં કેળવણીને ઉદ્યોગપ્રધાન કરવાના એક સર્વસામાન્ય દુકમનો કેવી રીતે અમલ કરવામાં આવ્યો હતો તેનો આચાર્ય કૃપાલાની વિનોદપૂર્વક ઉલ્લેખ કરે છે 'ત્યારે અમે કેળવણીનું ઉદ્યોગીકરણ કરવાનો દુકમ આવ્યો, અને શાળાઓને કાર્મ કારખાના જેવા કે સરકારી માલગીના કે સામુદાયિક માલગીના ખેતર જેવા કાર્મ ને કાર્મ ઉત્પાદક કેન્દ્ર સાથે જોડી દેવાની સૂચના આપી, ત્યારે એ ગામના લોકો ભારે વિમાનભૂમાં પડી ગયા. કારણ કે, એ ગામથી દૂર દૂર સુધી કાર્મ કારખાનું કે એવું ખેતર ન હતું છતાં સૂચનાનો અમલ તો થયો જ નેત્રિએ એટલે ગામની શાળાને એક લગભગની દુકાન સાથે જોડી દેવામાં આવી; કારણ કે તે નજીકમાં નજીક એવું ઉત્પાદક મજૂરીનું કેન્દ્ર હતું.'^૧ ગાંધીજી શાળાને કાર્મ કારખાના કે ઉત્પાદક કેન્દ્ર સાથે જોડતા નથી. તેમને મન શાળા પોતે જ — જ્યાં કામ લાલ્ચતરનું આવશ્યક સાધન હોય — એવું ઉત્પાદન કેન્દ્ર છે

આપણા જમાનામાં પણ બાળકની પ્રવૃત્તિ તથા તેના રસના પાયા પર રચાયેલા કેળવણીના અનેક પ્રયોગો વિશે આપણા સામળવામાં આવે છે દાખલા તરીકે, મોન્ટેસોરી પદ્ધતિ, ડોલ્ટન યોજના, હુરિસ્ટીક પદ્ધતિ અને એ પદ્ધતિ. એ બધી પદ્ધતિઓ પ્રવૃત્તિ અથવા ક્રિયાને એક યા બીજા સ્વરૂપમાં કેળવણીનું અવિભાજ્ય અંગ બનાવે છે તેમના મૂળ પેરોલોલોગી, ફોમેય અથવા ડ્યૂઈની ફિલસૂફીમાં રહેલા છે છેલ્લામાં છેલ્લી હબની આટલી બધી શિક્ષણ પદ્ધતિઓથી અભર્ષ નર્ષને કાર્મ સશક્તામાં પૂછે કે, 'કુનિયાના ભુદા ભુદા લાગેલા કેળવણીની છેલ્લામાં છેલ્લી હબની આટલી બધી પદ્ધતિઓનો સફળતાપૂર્વક અમલ થઈ રહ્યો હોય તો, દેશને સ્પર્શતા બીજા તારાદના સવાલો ઉપર આપણું સંઘર્ષ લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરવાને બદલે કેળવણીનું આ નવું તત્ત્વ લઈને બેસવાની શી જરૂર છે?' ગાંધીજીને જીવનની દરેક બાબુમાં માથું મારવાની ટેવ હતી એટલા માટે તેમણે કેળવણીમાં માથું નથી માર્યું, પરંતુ કેળવણી સમાજની કેન્દ્રવર્તી પ્રવૃત્તિ છે અને તેના પર સમાજની સુલેહશાન્તિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ

આપણા પોતાના જમાનામાં અમેરિકાના નામાકિત ફિલ્મફ્ર જોન ડુયુર્ક ક્રિયાપ્રધાન અથવા પ્રવૃત્તિપ્રધાન શાળાના સમર્થ પુરસ્કર્તા છે તેમનું એનું કહેવું છે કે, આજની શાળાઓનું સગલું સમાજના સગલું તથા આજના સમયની જરૂરિયાતો સાથે મધ બેમતુ આવતું નથી તેઓ દાનાપૂર્વક માને છે કે, પ્રયેક માણસ સ્વમાનપૂર્વકનું અને શેષ આપનારુ બુદ્ધિપૂર્વકનું કામ કરવાની શક્તિવાળો હોવો જોઈએ અને પ્રયેક માણસને તેના કામમાંથી તેની પોતાની તથા તેના આગ્રિતોની આજીવિકા મળી જાય તેઈએ તે કહે છે 'આપણે તમામ મુદ્દાકામનો, છુદારી-કામનો તથા વણનાના, મીરનાના અને રાધવાના કામનો જીવન અને મનની પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેમને ખાસ વિષયો કે નૃનારો મળી માડવા ન જોઈએ જે પ્રક્રિયા દ્વારા સમાજ નબે છે તેના તે બધા પ્રિતિષ્ઠ પ્રકારો છે તથા સમાજજીવનની કેટલીક મુખ્ય આવશ્યકતાઓ તથા માણસની સમજ અને કુશળતા રાખી ગઈ તેમ તેમ તે આવશ્યકતાઓ ફેરી રીતે પૂરી પાડવામાં આવી છે તેના માર્ગો માગકના ખ્યાન ઉપર લાવનાના તે બધા સાધનો છે એ ગીતે એ બધી પ્રિયાગોનું સામાજિક રહસ્ય આપણે પ્રિચારવું જોઈએ અર્થાત્ બાગકે પોતે એ જીવન ઉદ્યોગમાં કેવી રીતે સાધનશૂન થવાનું છે, એ વસ્તુ તેના ખ્યાન ઉપર નાવરી જોઈએ તેથી શાળા પોતે પણ સક્રિય સમાજ જીવનનું સાચું સ્વરૂપ ધારણ કરે, અને પાઠો લખવા માટે અવગ પાડેલી જગ્યાએ ન બની રહે' ^૧ ગાંધીજી પણ 'સદ્ગમના પાયા ઉપર આપેલા એવા સમાજની ક પના કરે છે જેમાં બા વાવરયા તથા તરુણ અવસ્થાના વરમો દરમ્યાન બાગકોની સધળી પ્રવૃત્તિઓમાં સમાજ એવાનો હેતુ પ્રમાણ રથાને હોય' ^૨ આવા શાળાશી સમાજમાં બાગકો પાયાના ઉદ્યોગો દ્વારા બૌદ્ધિક તાલીમ મેળવે છે એથી કરીને નમાજજીવનની મૂળશૂળ જરૂરિયાતોનું તેમને જ્ઞાન થાય છે ડુયુર્ક તથા ગાંધીજી અને કેળવણીને ફેરવ બાગુનની દૃષ્ટિથી નહીં, પણ રચનાની ઓગળદોના ઉપયોગની, કુદન રચના સપકની, અભિ યમિની તથા ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિની દૃષ્ટિથી રૂપ છે તેમને મન શાળા સામગ્રીના કરનાં

૧ આગાધ ૩૧ જાની ૧૯૪૮ વેન પા ૩૪

૨ મેમુરનડ રાવનગર, પા. ૧૨૪

વિશેષે કરીને કામ કરવાનું, જીવન જીવવા દારા જીવનને સમજવાનું સ્થાન છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય જાળકેને સહકારવાળા તથા પરસ્પર મદદવાળા જીવનની તાલીમ આપવાનું છે એમ કહી શકાય. કામ દારા લઘુતર, સ્નાયુઓ, દષ્ટિ, સ્પર્શ તેમ જ શ્રવણનો ઉપયોગ, તથા શક્તિ, મૌલિકતા અને આપમુજને કામે લગાડવા, એ એવી શાળાના ગુણો છે. આટલે મુંઘી બંને વિચારકો એકમત છે, પરંતુ ગાંધીજીની ફિલસૂફીનું અવનવું લક્ષણ એ છે કે, તેઓ શારીરિક તાલીમને સાહિત્યની કેળવણીની પૂરક બનાવવા નથી ચાહતા પણ શારીરિક તાલીમને સાહિત્યની તથા બૌદ્ધિક કેળવણીનું સાધન બનાવે છે. પરંતુ ગાંધીજી તથા ડચ્છ ઉભયને લોકશાહીમાં ઊંડી શ્રદ્ધા છે અને લોકશાહીનો તેમનો અર્થ, માણસમાત્રને તકની સમાનતા, પ્રત્યેક વ્યક્તિનો પૂરેપૂરો વિકાસ, વર્ગોનો અભાવ અને સૌના નિયમનમાં સૌનો સ્વતંત્ર અવાજ હોય, એ છે. બંને કેળવણી સ્વાશ્રયી હોવી જોઈએ એમ માને છે. પરંતુ ડો. જાટ્ટરફુસેને ડચ્છની યોજના અમેરિકામાં નિષ્ફળ નીવડ્યાની ગાંધીજીને યાદ આપી ત્યારે તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું, 'તેમની યોજના બહુ ખર્ચાળ હતી તેથી નહીં પરંતુ મોટા પાયા પર તેઓ તેનો અમલ કરી ન શક્યા તે કારણે તે નિષ્ફળ નીવડી એમ મને લાગે છે. મારી યોજના બિલકુલ લિન્ન પ્રકારની છે. કારણ કે તે ગ્રામીણ અથવા

તેના કરતા માત્ર અર્ધું જ શિક્ષણ મારખાનામાં કામ કરતા બાળકોને મળત હોના છતાં તે બાળકો ચાલુ વિદ્યાર્થીઓ જેટલું જ કે ધણી વાર તો, તેમના કરતા પણ વધારે શીખતા હતા. આનું કારણ એ આખી શકાય કે, દિવસનો અર્ધો ભાગ જ તેઓ શાળામાં રહેતા હોવાથી તેઓ હમેશા તાઝું તથા શિક્ષણ મેળવવા તત્પર તથા ઉત્ક્રાંતિવાળા રહેતા. અર્ધો વખત મજૂરી અને અર્ધો વખત શાળા, એ પદ્ધતિએ કામ કરતા તેમને તે બંને વસ્તુઓ અરસપરસ આરામ અને રાહત આપવાની અરજ સારી પગિણાએ બાળકને એક જ વસ્તુ પર ચાલુ વળગેલો રાખવા કરતા બંને વસ્તુ વારાફરતી કરવાની હોય એ તેને વધુ કહે છે.

માર્ક્સ તથા પ્રિન્સ કોપોલ્ડન અને જેમા સરકારિતા અને મજૂરી વચ્ચેનો ગોઝારો ભેદ ન હોય એવી સર્વાંગી કેળવણીની હિમાયત કરે છે તેઓ એવી કેળવણી આપવાની નેમ રાખે છે કે, ૧૮ અથવા ૨૦ વરસની વયે શાળા છોડતી વખતે દરેક છોકરાછોકરીને વિજ્ઞાનનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળી ગયું હોય એ દ્વારા તેમને હુન્નરઉદ્યોગની કેળવણીના પાંચાદ પ બાબતોનું સામાન્ય જ્ઞાન મળી જાય, તથા એકાદ ખાસ ઉદ્યોગમાં એવી તુલાગત મળી જાય કે જેથી તે દરેક જણ સપતિના ઉત્પાદન માટે કરાતી શારીરિક મજૂરીના મહાન ક્ષેત્રમાં પોતાનું સ્થાન લઈ શકે.

સોવિયેટ કેળવણીનો સત્તાવાર દેવાન લખનાર પિંકવિચ 'પ્રભની મજૂરીને તેની કેળવણીના કેન્દ્રસ્થાને' મૂકે છે. મજૂરી કરનારનો તે કાર્ષ નિષ્ણાતની દૃષ્ટિથી નહીં પણ નવુ જીવન ધડનારની દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે તે આહે તે ધધો કરતો હોય, પરંતુ તેને મજૂરીના જુદા જુદા પ્રકારો વચ્ચેના સમય તથા અન્યોન્યાય વિષે સ્પષ્ટ સમજ હોવી જોઈએ તેને મન મજૂરી એ 'કામકાજની પ્રક્રિયા નથી, આપબોગ નથી, શાળાનું કામ નથી તેમ જ દુકાન પણ નથી, પરંતુ આખી શાળાની મુખ્ય ધરી છે. આચાર્ય કૃપાલાનીનો એવો અભિપ્રાય છે કે, 'સોવિયેટની કેળવણીની પદ્ધતિ ગાંધીજીના નિવારો સાથે વધુમાં વધુ મળતી આવે છે.' વિદ્વાન આચાર્ય પ્રયે પૂરેપૂરી અદ્ય રાખીને કહી શકાય કે, સોવિયેટની કેળવણીની પદ્ધતિ, ગાંધીજીની જેમ, ઉદ્યોગ દ્વારા બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન આપવાને તાકતી નથી એ હકીકત ગાંધીજીની ફિલસૂફીને નીનતા અને મૌલિકતા અર્પે છે. કિંમોદ્રિક તથા અમેરિકામાં ડ્યુર્ચના બીજા અનુયાયીઓ જેની હિમાયત કરે છે તે પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ તથા રશિયામાં મિશ્ર પદ્ધતિ (કોમ્પ્લેક્સ મેથડ) કાર્ષિક શારીરિક કામને કેળવણીનું કેન્દ્ર મનાવે છે પરંતુ ગાંધીજીની

વર્ષા યોજનાનું મહાણુ સર્વથા ભુદી જ વિચારસરણી પર થયેલું છે. હો ઝાળીર હુસેન કહે છે તેમ, ‘મહાત્માજીએ જે રીતે તેમની આ યોજના રજૂ કરી છે તે ખસસ મૌલિક છે’ રશિયાના એક ગામમા કેળવણીને ઉદ્યોગપ્રધાન કરવાના એક સર્વસામાન્ય હુકમનો કેવી રીતે અમલ કરવામા આવ્યો હતો તેનો આચાર્ય કૃપાવાની વિનોદપૂર્વક ઉલ્લેખ કરે છે ‘ત્યારે બધે કેળવણીનું ઉદ્યોગીકરણ કરવાનો હુકમ આવ્યો, અને શાળાઓને કોઈ કારખાના જેવા કે સરકારી માવજતીના કે સામુદાયિક માવજતીના ખેતર જેના કોઈ ને કોઈ ઉત્પાદક કેન્દ્ર સાથે જોડી દેવાની સૂચના આવી, ત્યારે એ ગામના યોદ્ધા ભારે વિમાસણમા પડી ગયા કારણ કે, એ ગામથી દૂર દૂર સુધી કોઈ કારખાનું કે એવું ખેતર ન હતું હતા સૂચનાનો અમલ તો થયો જ જોઈએ એટલે ગામની શાળાને એક હળમની દુકાન સાથે જોડી દેવામા આવી, કારણ કે તે નજીકમા નજીક એવું ઉત્પાદક મજૂરીનું કેન્દ્ર હતું’ ગાંધીજી શાળાને કોઈ કારખાના કે ઉત્પાદક કેન્દ્ર સાથે જોડતા નથી તેમને મન શાળા પોતે જ — જ્યાં કામ લાગુતરનું આવરયક સાધન હોય — એવું ઉત્પાદન કેન્દ્ર છે

આપણા જમાનામા પણ બાળકની પ્રવૃત્તિ તથા તેના રસના પાયા પર રચાયેલા કેળવણીના અનેક પ્રયોગો વિશે આપણા સાક્ષજવામા આવે છે દાખલા તરીકે, મો-ટેસોરી પદ્ધતિ, ડોન્ટન યોજના, ક્યુરિસ્નીડ પદ્ધતિ અને એ પદ્ધતિ એ બધી પદ્ધતિઓ પ્રવૃત્તિ અથવા ક્રિયાને એક યા બીજા સ્વરૂપમા કેળવણીનું અવિભાજ્ય અંગ બનાવે છે તેમના મૂળ પેરેટોલોઝી, ફોબેન અથવા ડચ્છની ફિલસૂફીમા રહેના છે છેલ્લામા છેલ્લી બ્લની આટલી બધી શિક્ષણ પદ્ધતિઓથી અજાઈ જઈને કોઈ સશયાતમા પૂછે કે ‘દુનિયાના ભુદા ભુદા લાગોમા કેળવણીની છેવામા છેવી દબની આટલી બધી પદ્ધતિઓનો સફળતાપૂર્વક અમલ થઈ રહ્યો હોય તો, દેશને સ્પર્શતા બીજા તાકાદના સવાલો ઉપર આપણુ સવળુ લક્ષ ટેન્દ્રિત કરવાને બદલે કેળવણીનું આ નવું તૂટ લઈને બેસવાની શી જરૂર છે?’ ગાંધીજીને જીવનની દરેક બાજુમા માથુ મારવાની ટેવ હતી એટલા માટે તેમણે કેળવણીમા માથુ નથી માર્યું, પરંતુ કેળવણી સમાજની કેન્દ્રવર્તી પ્રવૃત્તિ છે અને તેના પર સમાજની સુવેદશાન્તિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ

નહીં પણ શાસ્ત્રીય રીતે શીખનારો નોંધે, એટલે કે, બાળકને દરેક ક્રિયા શા માટે કરવામા આવે છે તે સમગ્રવસ્તુ નોંધે વાચનયોજનના કરતાં ઔત પદ્ધતિથી દશગણુ જ્ઞાન આપી શકાય છે . . . આ સૂચના આજની શિક્ષણપદ્ધતિમા ક્રાંતિ કરવાનું સૂચવનારી છે, પણ એથી પાર વિનાની મહેનત બચી જાય છે અને વિદ્યાર્થીને જે વસ્તુ શીખતા ધણો વધારે વખત લાગે તે આ રીતે એક વરસમા શીખી શકે છે ' ગાંધીજીની યોજના હિંસાનો છેદ ઉઘાડી દે છે, કારણ કે, કાકા કાલેવકર કહે છે તેમ, ' . . સાચી કેળવણી અહિંસા દ્વારા આપવી નોંધે, અને ગાંધીજીની કેળવણીની યોજનામા એ વિચાર કેન્દ્રસ્થાને છે ' 'જેઓ કેળવણીના ક્ષેત્રમા કામ કરી રહ્યા છે તેમને મહાત્માજીની યોજના બહુ નની નહીં લાગે ' એમ આરભમા કહેનાર રા. ગાંધીર હુમેને પાછળથી

માટે તેમણે ડેળવણીને નહીં જ દિશા આપી કેળવણીના ધધાતરી નિષ્ણતાતોના મન જ્યારે મુદ્દલ અને નજીરા મુદ્દાઓમા પરાવાયેના હતા ત્યારે ગાંધીજીની વેધ દૃષ્ટિએ મિથ્યા શબ્દભળ વીધીને સીધુ વસ્તુના હાથે પકડ્યું અને જીવન વિશે તેમણે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનના પાયા પર પોતાની દિનમુદ્દી નિર્માણ કરી એ જ્ઞાન તેમણે પુસ્તકો દ્વારા નહીં પણ જનસમુદાયના જીવનમા તેમના ધધારોજ્જારોમા અને પ્રવૃત્તિઓમા તથા તેમના સુખ દુઃખોમા સક્રિય ભાગ લઈને પ્રાપ્ત કર્યું હતું એટલા માટે ‘મારી યોજના સર્વથા ભિન્ન પ્રકારની છે કારણ કે, તે આમીણુ યોજના છે એમ તેઓ કહે છે તે જાણી છે બીજી બાબતોની જેમ આમા પણ પોતાના અનુભવને કારણે તેમ જ દેશની પરિસ્થિતિના તેમના જ્ઞાનને કાગ્જે તેઓ સાચી વસ્તુ અચૂંપણે પકડી શક્યા બવહારુ વિગતો નહીં પણ તેમના પાયામા રહેતુ મૂળમૂલ સત્ય તેમની કેળવણીની યોજનાની મહત્ત્વની વસ્તુ છે એ પાયાનુ સત્ય એ છે કે હિંદના બાળકોને તેમની આસપાસની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કેળવણી આપવી જોઈએ બાળક વરને મૂની જવાને અને બની શક એવા પ્રમાણમા ધરતી દુનિયાથી ભિન્ન હોય એવી દુનિયામા જીવવાને શાળામા જાય તેને બદલે શાળા તેને માટે સમાન પરિસ્થિતિ સમાન સલાહો અને સમાન ધધા અથવા વ્યવસાયોવાળુ ધરના અનુસધાનરૂપ સ્થાન બનવી જોઈએ

ગાંધીજી માને છે કે સધળા અભ્યાસક્રમો ધધાઓના શિક્ષણની આસપાસ વળી લેવા જોઈએ અને એ શિક્ષણ જો સાચા સ્વરૂપનુ હોય તો તે સ્વાઅર્થી થયા વિના રહે જ નહીં બાળકે મોગ થતા જાય તેમ તેમ મોઢા અથવા ખરચાગ નહીં પણ ઉપયોગી નામરિકો બનતા જવા જોઈએ તેમની કેળવણી રાષ્ટ્રની જૂજ સાધનસપત્તિ પર ઓજારૂપ ન થવી જોઈએ પણ તેની ધનદોલતમા ઉમેરો કરનારી થી જોઈએ બીજા કેળવણીકારોએ પણ ઉત્પાદક મજૂરી અથવા શ્રમની વાતો કરી છે પરંતુ ગાંધીજીએ એ વસ્તુને કેળવણીનુ તથા કેળવણીના નલાવ માટેના સાધનનુ કેન્દ્ર બનાવી છે જે પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાળકને કેળવવામા આવે છે તે કેળવણી વ્યર્થ રમત નથી, તે બાળકને કેળવણી આપે છે તેમ જ શાળાને નલાવે છે તથા તેને માટે ‘એકારીની સામે એક પ્રખરના વીમારૂપ બને હ આ ખસૂમ એક અવનવો રિચાર છે અને દુનિયાના બીજા મર્ઠ પણ ભાગમા એવા વિચાર વિશે કદી પણ સાબળવામા આયુ નથી ગાંધીજીને મન વ્યાવનમન

અવનમે છે તથા સામાજિક, રાજનીય અથવા નૈતિક સુધારણા માટેનું તે પ્રમુખ હથિયાર છે, એ વસ્તુની ‘સ્વપ્નદર્શી’ અને ‘વ્યવહારદર્શી પુરુષ’ તરીકે તેમને પ્રતીતિ થઈ એટલા માટે તેમણે એમાં માથું માર્યું છે એથી કહીને, ‘અતિનય દૂરગામી પરિણામો લાવનાર શાન્ત સામાજિક ક્રાંતિની અગ્રણી અને એની કેળવણીની પદ્ધતિ તેમણે નિર્માણ કરી ત્યાં સવાલના મૂળને તેમણે પકડ્યું હતું.

ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી સરંથા મૌનિક છે—કે જૂની વસ્તુ તેમણે નવે સ્પર્ષે રજૂ કરી છે? જૂનકાળના કેળવણીકારોના વિચારામાથી છુગાછનાયા વિચારો લઈને તેમને યાગડયિગડ કરીને તેમણે રજૂ કર્યા છે કે પછી દિલસૂઝી નિર્માણ કરતા પહેલાં મધમાખની પેટે તેમણે તેમને પચાવી લીધા છે? એ દિલસૂઝી પ્રચલિત અર્થમાં નવી કહી શકાય, પરંતુ તેમ છતાં તે જૂનકાળની વિધાયક અસરોનું ફળ છે. ગાંધીજીએ સરંથા નવી દિલસૂઝી નિર્માણ કરી છે એવો દાવો કરવો એ તો તેમના અતિ

ગાંધીજી અને ઉપરના ફેટલાક વિચારકો વચ્ચે રહેલી વિચાગની એકતા અને તેમની વચ્ચેના મતભેદો વિષે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. ગાંધીજી જો હોય તો, ફેટલા પ્રમાણમાં તેમના ઝણી છે? આપણે જોઈ ગયા કે, ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા પૂર્વના તથા પશ્ચિમના મહાન વિચારકોના તેમણે અભ્યાસ કર્યો નહોતો તેમ છતાં તેમના વિચારોના બીજ તેમની કેળવણીની દિલસૂઝીમાં જોઈ શકાય છે. ગાંધીજીની દિલસૂઝીનું મંડાણ અગત અનુભવ અને પ્રયોગ પર હતું તેમ છતાં કામેનિમસથી માડીને મોન્ટેઝેરી સુધીના વિચારોની લાખી હારમાળાએ નિર્માણ કરેલા કેળવણીના સિદ્ધાંત સાથે તે સુસંગત છે, એ વસ્તુ કેળવણીકાર તરીકે ગાંધીજીને ભારે યશ આપનારી છે તેમની કેળવણીની દિલસૂઝી, બીજાઓના સચિત અનુભવનો લાભ લીધા વિના અગત અનુભવ દ્વારા તેમણે નિર્માણ કરી હતી એ અર્થમાં મૌલિક છે એવી દિલસૂઝી ભૂતકાળમાં બીજા કોઈએ પણ ઉપદેશી નહોતી એ અર્થમાં એ મૌલિક નથી પરંતુ તેની રમૂઆત તથા રાષ્ટ્રનાપી પાયા પર તેને મધ બેસતી કરવી એ તો બેશક નવીન અને મૌલિક છે જ, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ આચાર્ય વિનોબા ભાવેના શબ્દોમાં કહીએ તો, 'એ નવી વસ્તુ ન હોય એમ બને પરંતુ નવી દૃષ્ટિથી તેને રમૂ કરવામાં આવી છે' ૧ પશ્ચિમના દિલસૂઝોના વિચારોનો ઉત્તેજ કરતા તેઓ વધુમાં કહે છે 'પશ્ચિમના લોકોએ ઉદ્યોગની તાલીમને તેમના અભ્યાસક્રમના એક ભાગ તરીકે સ્વીકારી હશે એમ બને, પરંતુ તેઓ રાષ્ટ્રોનું શોષણ કરી ગયા છે અને શારીરિક અથવા ઉદ્યોગોની તાલીમનો તેઓ શોષણમાંથી મુક્તિ એવો અર્થ કરતા નથી' ૨ ગાંધીજી પોતે કહે છે 'હાયઉદ્યોગ દ્વારા સમગ્ર માનવીનો વિકાસ સાધવો એ નેમ મધ્ય યુગમાં કે બીજા ઇર્ષ પછી યુગમાં નહોતી એ હું ખસસ જાણુ છું એ વિચાર મૌલિક છે' ૩ ગાંધીજીના કહેવાની મતલબ એ છે કે, શારીરિક તાલીમ અને કેળવણી અનિભાગ્ય છે તેઓ માને છે કે, 'આ શિક્ષણપદ્ધતિમાં મન અને આત્માનો ઊંચામાં ઊંચો વિકાસ સાધવો શક્ય છે માત્ર દરેક હાયઉદ્યોગ આજે શીખવાય છે તેમ જડ વસ્તુ

૧ બેન્જુકેચનલ રીવિયુફક્શન, ૫૧ ૭૫

૨ એ ૮૪ પા ૭૬

૩ હરિજન, ૧૬-૧૦-૩૭

નહીં પણ શાસ્ત્રીય રીતે રીખનાવો જોઈએ એને કે, બાળકને દરેક ક્રિયા શા માટે કરનામા આવે છે તે સમજાવવું જોઈએ નાચવનેખનના કરતાં ઓત પદ્ધતિથી વશગણુ જ્ઞાન આપી શકાય છે આ સૂચના આજની શિક્ષણપદ્ધતિમાં ક્રાંતિ કરવાનું સૂચવનારી છે, પણ એથી પાર મિનાની મહેનત બધી જાય છે અને વિદ્યાર્થીને જે વસ્તુ રીખના ધણો વધારે વખત લાગે તે આ રીતે એ વસ્તુમાં શીખી શકે છે ' ગાંધીજીની યોજના દિસાનો છે. ઉગાડી દે છે મારણ કે કામ કાનેનકર હશે છે તેમ સાચી કેળવણી અર્થિસા દ્વારા આપવી જોઈએ અને ગાંધીજીની કેળવણીની યાજનામાં એ વિચાર કે 'સ્થાને છ' નેએ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં મમ કરી રહ્યા છે તેમને મહાત્માજીની યોજના બહુ નની નહીં લાગે એમ આરભમાં કહેનાર । જાગીર હુમેને પાછળથી કબૂત મ્યું છે કે મહાત્માજીએ તેમની આ યોજના જે રીતે રજૂ કરી છે એ ખરેખર મૌલિક છે ૨

ગાંધીજી કેળવણીમાં વિશેષે કરીને પ્રેમનો ઉપદેશ આપે છે એનો જો અમત કરવામાં આવે તો યોગ્ય પ્રમારનો શિક્ષક સમજ સહાનુભૂતિ અને પ્રત્યેક બાળકની મહાત્માની વિશિષ્ટતાની યોગ્ય કદર દ્વારા બાળકનો સર્વોત્તમ અશ બહાર નાની શકે કે શિક્ષકો બાળક પર પ્રેમનું મધુરુ બળ અજમાવે અને એ રીતે બાળકો તની પોતાની શક્તિનું જ નહીં પણ તેની પ્રતિધાનું પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એમ તેઓ છડે છે જૂતકાગના કેળવણીમરોએ પણ પ્રેમના મન ઉપર ભાર મડ્યો છે પરંતુ બાળકોને કેળવવામાં ગાંધીજી પ્રેમી એકમાત્ર દનાણુ આ માર્ગદર્શન બનાવે છે મારણ કે કેળવણીમાં જ્યારે પ્રેમનું શાસન ચાલતા લાગે ત્યારે શિક્ષાના સવાનનો છે. બીડી જાય છે કેમ કે ગાંધીજી માને છે કે પુખ્તવયની વ્યક્તિ કરતા બાળકમાં પ્રતિબળી ભાવના વધારે નાજીક હોય છે

માટે તેમણે કેળવણીને નહીં જ દિશા આપી કેળવણીના ધધાધરી નિષ્ણાતોના મન જ્યારે ક્ષત્રનક અને નજીના મુદ્દાઓમા પરોવાયેલા હતા ત્યારે ગાંધીજીની વેધક દૃષ્ટિએ મિથ્યા શબ્દજળ વીધીને મીઠું વસ્તુના હાઈને પકડવું અને જીવન વિશે તેમણે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનના પાયા પર પોતાની ફિલસૂફી નિર્માણ કરી એ જ્ઞાન તેમણે પુસ્તકો દ્વારા નહીં પણ જનસમુદાયના જીવનમા, તેમના ધધારોજગારોમા અને પ્રવૃત્તિઓમા તથા તેમના સુખ-દુખોમા સક્રિય ભાગ લઈને પ્રાપ્ત કર્યું હતું એટલા માટે, "મારી યોજના સર્વથા ભિન્ન પ્રકારની છે, કારણ કે, તે આમીણુ 'યોજના છે' એમ તેઓ કહે છે તે વાજખી છે બીજી બાબતોની જેમ આમા પણ પોતાના અનુભવને કારણે તેમ જ દેશની પરિસ્થિતિના તેમના જ્ઞાનને કારણે તેઓ સાચી વસ્તુ અચૂકપણે પકડી શક્યા બનવહારુ વિગતો નહીં પણ તેમના પાયામા રહેલું મૂળમૂલ સત્ય તેમની કેળવણીની યોજનાની મહત્ત્વની વસ્તુ છે એ પાયાનું સત્ય એ છે કે, હિન્દી બાળકોને તેમની આસપાસની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કેળવણી આપની જોઈએ બાળક ધરને જૂની જવાને અને બની શકે એટલા પ્રમાણમા ધરની દુનિયાથી ભિન્ન હોય એવી દુનિયામા જીવવાને શાળામા જાય તેને બદલે શાળા તેને માટે સમાન પરિસ્થિતિ, સમાન સવાલો અને સમાન ધધા અથવા વ્યવસાયોવાળું ધરના અનુસધાનરૂપ સ્થાન બનવી જોઈએ

‘એ જ કસોટી છે, ‘ . . . વસ્તુતાએ સ્વાવર્ધન. એ જ ક્ષિતી ખરી કસોટી છે.’ ‘તમે જે ફેળવણી આપો છો તે જ્યારે સ્વાવર્ધની અને સ્વયં ક્રિયાશીલ થશે ત્યારે આ મહાવિગમ પ્રશ્ન સહેલો થઈ જશે.’ એ વિષે તેમના મનમાં સવવેશ રાકા નથી.

ગાંધીજી ઉદ્યોગ દ્વારા ફેળવણીની વાત કરે છે ત્યારે ગાંધીજીના મનમાં જેની પેદાશ વેચી શકાય એવી હોય અને તેની આવકમાંથી શાળાનો ખર્ચ મળી રહે એવો હિંદના ગામડાંઓનો એક પાયાનો ઉદ્યોગ રહેવો હોય છે. યંત્રો સાથે તેમને કશી જ લેવાદેવા નથી, કેમ કે, ‘યંત્રોથી કામ કરવા થઈ આપણે પોતે જ યંત્રો બની ગયા છીએ અને સઘળી કળાની ભાવના અને હાથે કામ કરવાની આવડત ગુમાવી બેઠા છીએ તમને દજી પણ એમ લાગતું હોય કે, યંત્રો વિના આપણને ચાલી શકે એમ નથી તો, તમારી આગળ મેં રજૂ કરેલી યોજના વ્યર્થ થઈ પડશે યંત્રો દ્વારા તમે આપણાં ગામડાંઓને જીવતા રાખવા માગો છો અને તેમના દ્વારા ગામડાંના બાળકોને ફેળવણી આપવા વિચારો છો. આપણા દેશમાં એ અશક્ય છે એ વિષે મને જરાયે શકા નથી.’^૨

ગાંધીજીની ફેળવણીની દિલસૂઝીનું અપૂર્વ લક્ષણ શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા કહે છે તેમ ‘બાળકને દુનિયાના ભાવિ નાગરિક તરીકે ફેળવવામાં અહિંસાના કાયદોનો ઉપયોગ છે’ ગાંધીજીની ‘ચોખ્ખા અહિંસામાંથી ઉદ્ભવે છે,’ કારણ કે, ‘આપણે કેમી ક્વલ્લ તેમ જ આતરરાષ્ટ્રીય કલહ ટાળવો હોય તો આપણાં બાળકોને મેં દર્શાવ્યા મુજબની ફેળવણી આપીને શુદ્ધ અને મજબૂત પાયા પર તેનો આરભ કરવો જોઈએ.’ યુરોપનો દાખલો ગાંધીજીને અપતો નથી, કારણ કે, ‘હિંસામાં તે માનતો હોવાથી હિંસાની દૃષ્ટિથી જ તે તેના કાર્યક્રમો ધડે છે. રશિયાની સિદ્ધિનું મૂલ્ય હું ઓછું આકતો નથી, પરંતુ તેની આખીયે રચના બળ અને હિંસાના પાયા પર કરવામાં આવી છે. હિંદે જે હિંસાનો ત્યાગ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હોય તો, ફેળવણીની આ પદ્ધતિ, નેણ લેવાની તાલીમનું અવિભાજ્ય અંગ બનવી જોઈએ.’^૩

૧. હરિજન, ૧૧-૯-૩૭

૨. મેડુકેશનલ રીફ્લેક્શન, પા. ૭૩

૩. એ જ પા. ૬૬

ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂક્ષીના કેટલાક પ્રધાન લક્ષણોની આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરી ગયા એ લક્ષણો તેમના પુરોગામી તથા સમકાલીન કેળવણીકારોએ નિર્માણ કરેલા કેળવણીના સિદ્ધાંતથી તેમની કેળવણીની દિલસૂક્ષીને જુદી પાડે છે અને સામાન્ય રીતે, કેળવણીની દિલસૂક્ષીમાં તે અતિ મહત્વનો અને મૌલિક ફાળો આપે છે એમ કહી શકાય ગાંધીજીએ કેળવણીની કલ્પનામાં ક્રાંતિ કરી છે અને દુનિયાભરની કેળવણીની પદ્ધતિ ઉપર થોડા જ વખતમાં તેની અસર થવા પામશે, એમ કહેવામાં કરી અતિશયોક્તિ થતી નથી સાથે સાથે અમે તેમની દિલસૂક્ષીના ખીર્જ કેટલાક અપૂર્વ લક્ષણો ગણાવીશું.

૧. સમગ્ર કેળવણી આપવા માટેના સાધન તરીકે ગાંધીજી તકલીની ખાસ કરીને સૂચના કરે છે તેઓ ખાતરીપૂર્વક માને છે કે, તકલી એ જ આપણા સ્વાધીનતા એકમાત્ર વહેવારુ ઉકેલ છે.

૨ વિદ્યાર્થીઓના શારીરિક શ્રમથી પેદા થયેલી વસ્તુઓ દ્વારા શિક્ષકને ખરચ નીકળી રહેલા જોઈએ એ વિષે ગાંધીજી આગ્રહ રાખે ■ 'કારણ કે, આપણા અધઃશ્રમ અને અર્ધનિમ્ન શરોડે દેશવાસી સુધી કેળવણી પહોંચાડવાનો એ સિવાય બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી એની તેમને પાકી ખાતરી છે

૩ ઉપખંડ શરીરશ્રમ દ્વારા મળતી આવી સમગ્ર અને સર્વાંગી કેળવણી, પોતાની કેળવણી માટેના ખરચ પોતાના શરીરશ્રમથી આપવાને કારણે બાળકોને આત્મવિશ્વાસવાળા અને બહાદુર બનાવશે.

૪. એ યોજના કેળવણીને વર્ગની ચાર હીવાયેના બહીષ્ણનામાથી બચાવે છે.

૫ એના મૂળ આપણી સ્વચ્છતા અને સરજૂતીમાં રહેલા છે તથા એ આપણી પ્રાણી પ્રકૃતિને બહુ જ અનુકૂળ છે.

૬ હિંદને માટે એ યોજના સર્વથા નવી છે

૭ એ સૌ કોઈને લાગુ પડી શકાય એવી છે, કારણ કે, હિંદુ, મુસલમાન, પારસી ખ્રિસ્તી સૌને માટે એ સમાન છે

૮ એ વહેવારુ ધર્મ પર, વ્યાખ્યાના ધર્મ પર ભાર મૂકે છે.

૯ નાગરિકત્વનો ખ્યાલ એ યોજનામાં અર્જિતપણે રહેલો છે લોકસાહી રાજ્યમાં નાગરિકોના હકોના જુદાપૂર્વકના ઉપભોગ અને ફરજોના જુદાપૂર્વકના પાલન માટે તે નાગરિકોને એકાગ્રા ઓછી અમુક કેળવણી આપવાનું વાકે છે.

૧૦ જ્યાં આગળ, બાળકોની સુધારી પ્રવૃત્તિઓમાં સમાજ સેવાને હેતુ પ્રાધાન્ય લેવામાં હોય એવા સહકારી સમાજની તે દલખાડ કરે છે

૧૧ ગાંધીજી કહે છે કે, 'સાચી કેળવણી ભૌતિક સત્તાની વાસનામાં નહીં પણ આધ્યાત્મિક શક્તિમાં પરિણમવી જોઈએ.'

ગાંધીજીના કેળવણીના સિદ્ધાંતનો વિકાસ

ગાંધીજીની કેળવણીની દિગ્ગંધી દિશામાં અથવા બીજા દેશોમાંની પ્રાચીન કે અર્ધપ્રાચીન કેળવણીની ચળવળોના અભ્યાસનું પરિણામ નથી, એ વસ્તુ આગળના પ્રકરણોમાંની અમારી ચર્ચાઓ પરથી સ્પષ્ટ થઈ હતી કે કેળવણીનો તેમનો સિદ્ધાંત 'મૌલિક', 'નવીન', 'યુગપ્રવર્તક', અને 'ક્રાંતિકારી' છે તે આ દેશના રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક જીવનના તેમના બદલાવા અને વાળા અનુભવમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે માણસો તથા તેમની આસપાસની પરિસ્થિતિના સૂક્ષ્મ અભ્યાસી તરીકે ગાંધીજી તરુણ વયમાં જ સમજી ગયા કે હિંદ સદીઓ થયા જે ધૂરાઈઓ અને બદલાઈથી પીડાતું આશુ છે તેનો એકમાત્ર સમજાવતું ધરાવતું કેળવણી છે. ઇતિહાસના છેક આગળનાથી માંડીને માનવવિકાસના લાખા પંથ પર ઋષિમુનિઓ, ધર્મીઓ, સતપુરુષો અને પેગંબરોના પગલા આપણે નિહાળી શકીએ છીએ માનવીની આધ્યાત્મિક પ્રગતિના તેઓ જઠાધારીઓ હતા પ્રાચીન મળથી માંડીને આજ સુધીની એ અનેક સદીઓ દરમિયાન તેઓ માનવીના ચિત્તના અધઃકરમય ખડોને ઉજાગરના તથા પોતાની જિંદગીનો ભોગ આપીને પશુ આધ્યાત્મિક જીવનની જ્યોત બાળી ગયેલા નિરંતર અવતરતા રહ્યા છે મતો અને પેગંબરોની એ હારમાળામાં આનંદનારાઓ પૈકીના ગાંધીજી અન્યાર સુધીમાં છે ના છે અને એ મહાન પરપગના તેઓ સાચા પ્રતિનિધિ છે જીવનભર તેઓ જે ઉમદા આદર્શો ઉપદેશતા આપ્યા હતા તેમને ખાતર પોતાના જીવનનું અતિદાન આપીને તેમણે એ મહાન પગપરા સાચી રાખી છે પોતાના જીવનના પાછળના ભાગમાં તેમણે પોતાનું લક્ષ્ય કેળવણી પર કેન્દ્રિત રાખ્યું, કારણ કે, પોતાના દેશના ઉદ્ધાર માટે કેળવણી એ જ એકમાત્ર સાધન છે એમ તેમને માન્ય પડ્યું

અહીંના સમાજની જરૂરિયાતો સાથે તેને બંધબેસતી કરવા માટે તેમાં ધરમંજના ફેરફારો કરવાનો સમય ક્યારનોયે પાછો ગયો હતો. એ કેળવણીની પદ્ધતિ જડ બની ગઈ હતી અને પ્રગતિ કરતી અટકી ગઈ હતી. એટલે નાના નાના ફેરફારો કરવાથી તેમાં સુધારો થઈ શકે એમ હતું જ નહીં. જુદી જુદી કમિટીઓએ સૂચવેલા સુધારાઓ — આપણે એને ચિંતે હીક મીક સામગ્ર્ય છે — વગ્તુના મૂળ સુધી જતા નહોતા અને આપણે માટે ક્રાંતિની જરૂરિયાત પેદા થઈ હતી ખાસતી સરકારે ૧૯૩૭ના જૂનની ૨૬મી તારીખે પ્રગટ કરેલી નીચેની છાપાખોળી યાદીમાં વસ્તુસ્થિતિનો સાચો ચિતાર આબેહુમ વર્ણવવામાં આવ્યો છે :

‘પ્રાથમિક શાળાઓ માટેના અભ્યાસની’ યોજના માખાપો તેમ જ બાળકો ઉભયના જીવન તથા તેમની આસપાસની પરિસ્થિતિ સાથે પૂરતા પ્રમાણમાં સમઘ ધરાવતી નથી. ગામડાઓની પ્રાથમિક શાળાઓને આ ખાસ ફગીને લાગુ પડે છે. શાળાના શિક્ષકો — એમાંના ઘણા ગામડાઓના નથી હોતા — સામાન્ય રીતે અખત્યાર હરે છે તે જડ થઈ ગયેલી માર્ચફક્તેઓ શાળાના અભ્યાસને ફર્કક પરાઈ અને બહાલી વસ્તુ બનાવી મૂકે છે અને તેથી મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓને માટે એ ફર્કક મુકેલ અને નીરમ બાબત બની જાય છે. કાખલા તગીકે, શાળામાંના તથા શાળાની આસપાસના જીવન સાથેના કોઈ પણ પ્રકારના સમઘ ધિનાના કુદરતાના અભ્યાસના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી અપાતા શિક્ષણનુ મ્શુ જ વહેવારુ મૂલ્ય નથી એમાં અવલોકનની સંમિને કરી જ તાલીમ મળતી નથી, મ્શુ પ્રત્યક્ષ મમ હોતુ નથી અને બગીચાકામમાં ફરો વસ હોતો નથી. શિક્ષણ, વિદ્યાર્થીઓને વધારે સારા ગ્રામવાસી બનવામાં મદદરૂપ થાય એવી તાલીમ આપવાને બદલે, સામાન્ય રીતે, તેમને ગ્રામજીવનથી તથા વસાવસવાથી ગનરી આરેખા ઉઘોગોથી અકગ્યા ખાડવા તરફ હમે છે.’

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીનુ યોગ્ય મત્યાકન કરવા માટે આપણી પાસે બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન અહીં લાખય કરવામાં આવેલી અને હજી આજ સુધી જે ચાલુ ગદી છે તે કેળવણીની પદ્ધતિનુ સ્પષ્ટ ચિત્ર હોવુ જોઈએ ફિરંગીઓએ જ્યારે આ દેસમાં પમદડો જમાવ્યો ત્યારે ફાસિરકન, ડેમિનિકન, જેસ્પ્ટ અને બીજા રોમન કેથલિક મિશનરીઓ અહીં આવવા લાગ્યા અને તેમણે દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં કેળવણીની સંઘાઓ સ્થાપવા માંડી એ પછીથી થોડા જ વખત બાદ બીજા મિશનરીઓ, સરકારી અમલદારો તથા કેળવાયેલા કેટલાક હિંદીઓએ આધુનિક કેળવણીની પદ્ધતિના ઉદ્ભવ તથા તેના વિશ્વસમાં ફાલો આપ્યો. એ

કેળવણીની પદ્ધતિ થોડા જ વખતમાં આપણા તરુણ સ્ત્રીપુરુષોમાં, બુદ્ધિ બુદ્ધ કારણોને લઈને, ભારે લોકપ્રિય થઈ પડી અને ૧૯મી સદીના અંત સુધીમાં તે તેણે કેળવણીની પરાપૂર્વથી આશતી આવેલી દેશી પદ્ધતિનું સંપૂર્ણપણે ધ્યાન વીધું આવી કેળવણીની પદ્ધતિને માટેની બૃમ્હિઠા હિંદના સામાજિક, રાજકીય અને મધ્યસ્થીય હિતદાતા તેમ જ તે સમયના ઇંગ્લંડમાં થતા પામેના સામાજિક, રાજકીય તથા કેળવણીવિષયક ફેરફારોએ પૂરી પાડી ‘ઇંગ્લંડની કેળવણી અંગેની નીતિમાં થયેલા ફેરફારના પડના વહેનામોડા હિંદની કેળવણીમાં પણ પડ્યા’ એમ કહેનામાં આપ્યું છે તે ખગમ છે બ્રિટિશરો હિંદમાં આવ્યા ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજની પદ્ધતિ અહીં પ્રચલિત હતી હિંદુ મંત્રતિ અને સમ્મતતા સદીઓ સુધી ગ્રામી તે વહીવટી તેમ જ ન્યાયની સત્તા ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ધરાવનાર ગ્રામ પચાયતોને ધોળે અરો આભારી છે આ ગ્રામપચાયતો, મંદિરો, મઠો, હસ્તિપતાનો અને શાળાઓ વગેરે જાહેર સંસ્થાઓ ચલાવતી હતી બ્રિટિશ અમન ગર્હ થતાની સાથે ગ્રામપચાયતોની આ વ્યવસ્થા દિનિતિનિતિ ધર્મ ગર્હ અને એને પરિણામે તે કેળવણીની જે દેશી પદ્ધતિ ચલાવતી હતી તેના ઉપર ભારી અસર થવા પામી.^૧

૧૮૩૫ની સાલ હિંદની કેળવણીના હિતદાસમાં એક સીમાચિહ્ન છે મરણ કે, એ વરસમાં મેકોનેએ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે અંગ્રેજોને રાખનાની તરફેણમાં પોતાની મજદૂર નોંધ લખી હતી

હિંદમાં અંગ્રેજી શીખવવાના ઉદ્દેશની ચર્ચા કરતા તેણે કહ્યું

‘અત્યારે તે આપણે જે કરોડો લોકો ઉપર રાસન મરીએ છીએ તેમની અને આપણી વચ્ચે દુશ્મિયાઓ અને એવો વર્ષ પેતા કરવાને નારે આપણાથી બનતો બધો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ વર્ષ લોટી અને વર્ણમાં ટિંદી પરત્વે રુબિ અભિપ્રાયો, નિતિમત્તા અને બુદ્ધિ વગેરેમાં અંગ્રેજ દોર

મેકોનેની નેધિ હિંદના કેળવણીના નવા પ્રસાદને નિશ્ચિત વડાણ આપ્યું પાછળથી એના દૂરમાંથી પાંચામો આવ્યા એ પદ્ધતિમાં દોનો હતા, કારણ કે, તે આપણા ગુનામીના બધનો મનજૂત કરતી હતી, પગ તેમાં મેટલાક ગુણો પણ હતા પડિન જ્ઞાનદરના નેહરુના વાંદોમાં ‘અંગ્રેજ કેળવણીએ હિંદીઓની દષ્ટિમર્ષાદા વિસ્તૃત કરી, અંગ્રેજ સાહિત્ય

તેમ જ રાજ્યીય સસ્થાઓ માટે આહવા પેદા કરી, હિંદી જીવનની કેટલીક બાબતો તેમ જ રૂઢિઓ સામે વિરોધની લાગણી ઉત્પન્ન કરી અને રાજ્યીય મુદ્દારાઓ માટે ઉત્તરોત્તર વધતી જતી માગણી પેદા કરી.^૧

આમ અંગ્રેજ અને યુરોપી સંસ્કૃતિઓ ઘાબલ કરનારા આવી તેના સારા તેમ જ માહા બને પ્રકારના પરિણામો આપ્યા પરંતુ સારા કમતા તેના માહા પરિણામો અનેકગણા હતા અને ૧૯૩૧ની સાલમાં રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ટર નેશનલ એફેસ આગળ ગાંધીજીને કહેવું પડ્યું કે, “પચાસ કે સો વરસ ઉપર હતું તેના કરતા હિંદ આજે વધારે નિરક્ષર છે, કેળવણીની આધુનિક પદ્ધતિની બીજ કેટલીક બાબતો અને બીજા કેટલાક વધુ માહા પરિણામો આપણે તપાસીએ

૧ મેકાલે તથા તેના દેશવાસીઓ કેળવણીનું સ્વરૂપ ખોટી રીતે સમજ્યા હો. કે એવ શ્રીમાળા કહે છે તેમ, ‘પરદેશી પદ્ધતિ ઘાબલ કરીને તથા દેશની સંસ્કૃતિનો નાશ કરીને હિંદીઓને કેળવણી આપી ગયા એમ વિચારવું એ ભૂલ હતી.’^૨

૨ એ પદ્ધતિએ બાળકને તેની લૌનિક તથા સામાજિક પરિસ્થિતિથી નિષ્પ્રકુ પાડ્યું કારણ કે, શાળાઓમાં લીખવવામાં આવતા અભ્યાસક્રમોને હિંદના જીવન સાથે મિલકતું સમઘ નહોતો.

૩ તેણે હિંદમાં નવી ‘જ્ઞાતિઓ’ પેદા કરી એક અંગ્રેજી ભણનાર અને બીજા અંગ્રેજીથી અજાત પહેની જ્ઞાતિ બીજા પ્રત્યે તુઅકારથી જોતી હતી.

૪ તે કેવળ પુસ્તકિયા અથવા માહિત્યની કેળવણીને મહત્ત્વ આપતી હતી, કારણ કે, ભુવાનિયાઓને નીચતા દરજ્જાની સરકારી મોકરીઓ માટે તૈયાર કરવાની તેની નેમ હતી.

૫ તે વિદ્યાર્થીમાં નાગરિકતાની ભાવના વિકસાવવામાં નિષ્ફળ નીવડી

૬ બ્રિટિશ અમલ નીચે પ્રાથમિક કેળવણીની પ્રગતિ ઘણી જ ઓછી થવા પામી.

૭ એ આખીયે કેળવણીની પદ્ધતિમાં ભારે જગાડ થતો રહ્યો છે અને તે અતિશય મિનઅમરકારક રહી છે.

૧ પી ટિમ્મરરી મોન મિડિયા પા ૩૧૯

૨ પી વર્પી સ્ક્રામ પા ૧૧

૮ એમ જનસમુદાયની કેળવણી પ્રયે દુર્લભ કરવામા આ પુ છે કારણ કે, એમ માનવામા આવતુ હતુ કે, ઉપના વર્ગના નોકા કેળવણી પામશે એમને તેઓ ધીમે ધીમે જનગમદાય સુધી સમૃદ્ધિ પહોચાડશે

આ મુમિમ નીચે ગાંધીજી કેળવણીનો સિદ્ધાંત વિકસ્યો હતો દિંદની પ્રવૃત્તિ કેળવણીની પદ્ધતિની ગંભીર ખામીઓ ગાંધીજીની નજરે પડી અને તેમને વડુ ને વડુ સ્પષ્ટપણે જણાવા લાગ્યુ કે એ પદ્ધતિ ધરમગથી સાવ મડી મયેલી છે અને તેને સપૂર્ણપણે સુધારવાની જરૂર છે ૧૮૩૭ના ઓક્ટોબરની ૨૭મી તારીખે વર્ષા પરિષદ સમક્ષ મગગપ્રત્યન કરતા તેમણે મ્થુ

મને પાળ ખાતરી થઈ ચૂકી છે કે પ્રાથમિક કેળવણીની આજની પદ્ધતિ બગાડથી ભરેલી છે એમુજ નહીં પણ તે ખરેખર નુકસાનકારક છે મોગ લાગતા ઝાકરાઓને માખાપો તથા જેમા તેઓ જન્મ્યા હોય તે ધધાઓ ખોઈ બેસે છે તેઓ મટેવાના ભોગ મને છે ગહેરી રીતમાત અપનાવે છે અને તેમને જે મ્થુ ઉતર ચોગિયુ જ્ઞાન મગે છે તે બીજુ ચાહે તે હોય પણ કેળવણી તો નથી જ દોતી ૧

ઝાકાર મુસેન મિમિનીના દેવાનમા કેળવણીની વર્તમાન પદ્ધતિની ઊણપા બુ જ આમેદુમ રીતે વર્ણવવામા આવી છે

દેશની આજની કેળવણીની પદ્ધતિને લોકો લગભગ એકમને વખોડી કાઢે છે બલકામમા રાહ જીવનની અવિશય વાગીની જ વિધાને હી પાસવામા તથા તેના બળો અને વડણેને સમકિત કરવા મા તથા ચોમ્થ દિશામા વાળવામા તે નિ દેશ નીવડી છે અ જો જ્યારે જડપી અને દુરગામી રેલુકો ગાંધીય તેમ જ આવરરાષ્ટ્રીય જીવનને નવેસરથી ધગ ગલા છે તથા નામરિકો ખાસેથી નવી માા દિઓ કરી રહ્યા છે એવે વખતે તે મુસ્તવણે અને જીવનના સાના પ્રવાહથી અવગ રનીને કાચ કયે જાય છે અને નવા સલોગો સાથે પ ત નો મુમેગ સાધી ર કતી નથી આજની પદ્ધતિઆવના વાગ્ધવિક વત્રો પ્ર ય તે જ મુખ મ્થુ નથી તેમ જ જીવન હી તથા સર્ક આદરોની પ્રેરણ થી તે વચિત છે બ્યકિઓને તે સમાજના ઉપદક સમયો જનવાની યાવના જીવન-વવહા નો બોલે વદન કરવાની તથા સમાજ મા કાચમા અસરકારક રીતે લાગ લેવાની તાલીમ નથી અ પની રોષમ્થ અને દિસક બળે ના પાયા પર રચાયેલી આજની હંથામ્થની

અને હરીફાર્થપ્રધાન સમાજવ્યવસ્થાને યથાને સહકારના પાયા પર રચાયેલી સમાજવ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાની — એ સ્થાપિત કરનામા કેળવણીએ મહદ્દપ થતું નેઈએ — કલ્પના પણ તેની પાસે નથી ૧

ગાંધીજીનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત તથા વ્યવહાર દેશની પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી ઉદ્ભવ્યો હતો. તે તેમના દક્ષિણ આફ્રિકા તથા હિંદુસ્તાનના પ્રયોગોનું ફળ હતું. આમ, વ્યવહાર સિદ્ધાંતનો પુરોગામી હોવાને કારણે ગાંધીજીની ફિલસૂફીને તાર્કિક કરતા વિરોધે કરીને અનુભવજન્ય કઢી શકાય એવી કરીને, ખીજા ધણાખરા ફિલસૂફીના સિદ્ધાંતને મુજબને ગાંધીજીનો સિદ્ધાંત મનોગત કરતા વિરોધે કરીને વસ્તુગત, ચિંતનાત્મક કરતા વિશેષે કરીને પ્રયોગાત્મક છે એમા પિજ્ઞાનશુદ્ધ વનણુ તથા ઉદ્દેશનુ પ્રાધાન્ય છે એકખીજાને જણાવી સમય તથા પારખુ કરી શકાય એવી અનુભવની હકીકતો પર તેનું મહણુ છે. ગાંધીજીએ કેટલીક હકીકતો નિહાળી, તેમનું વર્ગીકરણ કર્યું, ઠીક ઠીક વિશાળ પાયા પર તેમના પ્રયોગો કર્યા અને અગત લાગણીથી તટસ્થ રહીને તેમનું મૂલ્યાંકન કર્યું તથા તેમને વિશે નિર્ણયો બાધ્યા. ‘સારા વ્યવહારના સમર્થન માટે તમને સારો સિદ્ધાંત અનશ્ય મળી રહેશે, પરંતુ આ ક્રમ બિનદાવો તો ચાહે તેવા સાગ સિદ્ધાંત ઉપરથી તમે સારો વ્યવહાર લાગે જ તારવી શકશો,’ આ કેળવણીના મહાદ્દર સૂત્રને તેઓ અનુસરી ટોચ એમ લાગે છે. આ ન્યાયપ્રણાલીની સગીનતા સર જોન એડમ્સના લખાણોમાથી કળી શકાય છે તે કહે છે કે, ‘સિદ્ધાંતનો વિચાર વ્યવહારથી અનગ રીતે કરી શકાય એમ બને, પણ સિદ્ધાંતથી અવગ રીતે વ્યવહાર સનામત રીતે આગળ ચવારી શકાય એનું એના પરથી કનિત થતું નથી.’ વ્યવહારની સાથે સિદ્ધાંત હમેશા ગર્ભિત રીતે રહેનો ટોચ જ છે, તેમા ગર્ભિત રીતે રહેલી પ્રક્રિયા પર વિચાર કરતા તે પ્રમુદ્ધ ધારણ કરે છે આરભના તમજાઓમા વ્યવહાર પર વધારે ધ્યાન આપનામા આવે છે અને આપણા કાર્યો માટેના કાગજોની વિચાગણા પત્રીના સમયને માટે જોડવામા આવે છે કેળવણીના વિકાસના મધ્યગા તમજાઓમા સિદ્ધાંત તથા વ્યવહાર ઉભય મોગૂદ ટોચ છે, વ્યવહાર સિદ્ધાંતને મુધારે છે અને સિદ્ધાંત વ્યવહારને મુધારે છે આ રીતે સિદ્ધાંત વ્યવહારમા મોના અનુભવની સમીક્ષા ટોચ છે અને પત્રીથી

તે પોતાના એ જ્ઞાનને વ્યવહારની કમોટી કરવામાં કામે લગાડે છે. મર જોન એડમ્સ કહે છે કે, 'વ્યવહાર સ્થિતિયુક્ત પ્રક્રિયાઓની હિમાયત કરે છે, સિદ્ધાંત પ્રગતિશીલ પ્રક્રિયાઓની,' તે બરાબર છે.

ગાંધીજીનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત તથા વ્યવહાર ઉપર નિર્દેશી વિકાસની પ્રક્રિયાના ક્રમને અનુસરે છે. આરભમાં ગાંધીજીએ બાળકોને કેળવવાની વર્તમાન પદ્ધતિ સામે વિરોધ ઉઠાવ્યો અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં દિનિક્સ આશ્રમમાં તથા ટોન્સ્ટોપ કાર્મમાં ઘર મેળે પોતાની કેળવણીની પદ્ધતિનો પ્રયોગ આદર્યો પછીથી તેમણે આ રીતે મળેલા અનુભવ અંગે વિચાર કર્યો, તે પ્રમાણે તેમાં સુધારો કર્યો અને પછીથી તેની અનુભાવશ કરી તેઓ હિંદમાં આવ્યા પછીથી તેમણે એ જ પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કર્યું. આ રીતે તેમનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત તથા વ્યવહાર સાથે સાથે વિકસવા પામ્યા. આખરે ૧૯૩૭ની સાલમાં તેમણે તેમને પૂર્ણ કર્યા અને સાગોપાગ તથા સુસમત કેળવણીની દિશાસૂચી નિર્માણ કરી તેમની કેળવણીની દિશાસૂચી કેવી રીતે ઉદ્ભવી તથા વિકસવા પામી તેની તપાસ કરવી અસ્થાને નહીં મળ્યા. આપણા ધંધાદારી કેળવણીકારો તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન તથા કદર કરે તો થોડા જ વખતમાં દુનિયાભરમાં કેળવણીના વ્યવહારમાં તે ક્રાંતિ કરી શકે એમ છે.

ગાંધીજીએ પોતે જ આપણને કહ્યું છે કે, આધુનિક કાગળના ત્રણ મહાપુરુષોએ તેમના જીવન પર જોડી અસર કરી છે તથા તેમનું મન દરી લીધું છે. રાયમંદમાર્ષએ તેમના જીવન સપર્ક દ્વારા, ટોન્સ્ટોપે ઘી વિન્ટમ ઓફ ગૌંજ બિન વિધિન યુ નામના તેમના પુસ્તક દ્વારા અને રસ્કિને તેમના બન્ટુ ધિન લાસ્ટ નામના પુસ્તક દ્વારા તેમણે તેમની જીવનની તેમ જ કેળવણીની દિશાસૂચી ઉપર વિધાયક અસર કરી. ગાંધીજી સાગોપાગ ભણતા હતા ત્યારે જ કેળવણીની વર્તમાન પદ્ધતિના ઘોંસે જોઈ શક્યા હતા. 'આથા પોરણમાં કેટલુંક સિદ્ધાંત અંગ્રેજી આરંભતે સર થાય અને કરી સમજ ન પડે' હાઈક્રિટવમાં વચામેદા અસતોષના બીજના ફળગા કૃત્યા અને તેમના લડના રહેણા હરમ્યાન તેમણે તેમના મનમાં જોડા મૂળ ધાદ્યા બાવીસ વરસની ઉંમરે, ૧૮૯૧ની સાલના જૂનની ૧૦મી તારીખે તેઓ બેરિસ્ટર થવા ત્યારે પોતાની સ્થિતિનું વર્ણન કરતા તેઓ કહે છે

ગાંધીજીના કેળવણીના સિદ્ધાંતોનાં વિકાસ

‘પરીક્ષાઓ પસાર કરી, ૧૮૯૧ની દશમી જૂને બારિસ્ટર કહેવ’
 પણ મારી નિરાશા અને ભીતિનો પાર નહોતો. કાયદાઓ વાંચ્યા ...
 ખરા, પણ હું વધીલાત કરી શકું એવું તો મને કંઈ જ નૃથી આવડ્યું
 એમ લાગ્યું.^૧ તેમણે કાયદાનાં સૂત્રો રસથી વાંચ્યાં હતાં, પણ પોતાના
 ધંધામાં એ મૂંઝા ફેરી રીતે લાગુ પાડવાં એની તેમને ગતાગમ નહોતી.
 દુનિયાને વિષે તેમને કશું જ જ્ઞાન નહોતું. કારણ કે, વિદ્યાર્થી તરીકે તો
 તેમણે શાસ્ત્રીય જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું જેનો જીવનના વ્યવહાર સાથે કશો
 સંબંધ નહોતો. તેમણે રૉક્સપિયરની મુખમુદ્રાનો અભ્યાસ કર્યો હતો પણ
 લંડનની શેરીઓમાં જતા આવતા રૉક્સપિયરો ઝાળખી કાઢવાની આવડત
 તેમને આવી નહોતી. તેમની આવી મનોદ્રશામાં તેમને વહેવારુ તાલીમ
 અને દુનિયાના વહેવારુ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ સમજવા લાગ્યું અને એ કેળવણીનાં
 અવિભાજ્ય અંગો છે એમ તેમને લાગ્યું. ૧૮૯૧ની સાલમાં તોફાની
 દરિયામાં સફર કરીને મુંબઈ ઊતર્યા ત્યારે તેઓ આવી માનસિક દ્વિધાની
 સ્થિતિમાં હતા. બહારનું તોફાન તેમને મન તેમના અંતરમાં ચાલી રહેલા
 તોફાનના પ્રતીક સમું હતું. સમુદ્રના તોફાનથી તો તેઓ સ્વસ્થ રહ્યા હતા
 પણ તેમના આંતરિક તોફાનની બાબતમાં એવું કહી શકાય એમ નથી.
 આ વખતે જ તેમના મિત્ર ડૉ. પ્રાણજીવન મહેતાએ ગુજરાતી કવિ અને
 તત્ત્વજ્ઞ રાયચંદભાઈ અથવા રાજચંદ્ર સાથે તેમની ઝાળખાણ કરાવી.
 તેઓ ‘ચારિત્ર્યવાન અને જ્ઞાની હતા.’^૨ રાયચંદભાઈ સાચા સત્યશોધક
 હતા. તેમને વિષે ગાંધીજી કહે છે : ‘ધણા ધર્મચાર્યોના પ્રસંગમાં હું
 ત્યાર પછી આવ્યો છું, દરેક ધર્મના આચાર્યોને મળવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો
 છે, પણ જે હાથ મારા ઉપર રાયચંદભાઈએ પાડી તે બીજા કોઈ નથી
 પાડી શક્યા. તેમનાં ધણાં વચનો મને સોંસરાં ઊતરી ગયાં. તેમની જીવિ
 વિષે મને માન હતું. તેમની પ્રામાણિકતા વિષે તેટલું જ હતું. ને તેથી હું
 ગમજીતો હતો કે, તેઓ મને ઇસલામ પૂર્વક આડે રસ્તે નહીં દોરે ને પોતાના
 મનમાં હશે એવું જ કહેશે. આથી મારી અધ્યાત્મિક જીડમાં હું. તેમનો
 આશ્રય લેતો.’^૩ રાયચંદભાઈને વિષે તેમનો આટલો બધો આદર હતો

૧. જામવડા, પા. ૮૧

૨. એ જ પા. ૮૧

૩. એ જ પા. ૮૭

તેમ છતાં તેમને તેઓ પોતાના યુગ તરીકે તેમના હૃદયમાં સ્થાન ન આપી શક્યા આમ હતા, તેઓ અને પ્રસંગોએ તેમના માર્ગદર્શક અને મદદગાર બન્યા તેઓ સત્ય એ અહિંસાના ઉપામક હતા અને પગીથી ગાંધીજીના જીવન અને ઉપદેશ ઉપર પ્રભાવ પાડનાર સત્ય અને અહિંસાની તેમની દિશાસૂચી નિર્માણ કરવામાં તેમનો ફાળો નાનોમનો નહોતો એમ આપણે કહી શકીએ આ બે સિદ્ધાંતોએ ગાંધીજીની કેળવણીની દિશાસૂચી ઉપર પણ અસર પાડી છે એ અહિંસામાંથી ઉદ્ભવી છે^૧

ગાંધીજીની યુવાવસ્થામાં તેમના સરકારક્ષમ ચિત્ત ઉપર ટોસ્ટોય તથા તેમના ઉપદેશની ભારે અસર થતા પામી હતી એ રશિયન સુધિ પ્રયેતુ પોતાનું નામ તેઓ આ રીતે બદલ કરે છે 'ટો. સ્ટોયના વકુઠ તારા હૃદયમાં છ (ઘા વિગ્ડમ માફ ગાઢ ગિજ્ઞ વિધિન યુ) નામના પુસ્તકે મને ઘેરો તેની હાપ મારા ઉપર ખુ ઊંડી પડી^૨ ટોસ્ટોયના પુસ્તકની સ્વતંત્ર વિચારશૈલી તેની ગહન નીતિમત્તા તથા તેની સમ્માર્ધ આગળ ગાંધીજી એ રાએના બીજા બધા પુસ્તકો તેમને સાવ નજીવા લાગ્યા આ ઉપરાંત તેમણે ટો. સ્ટોયના ઘી ગાલ્પેલ્લ ગિજ્ઞ ગ્રીફ ત્યારે કરીનુ નુ ? (ગાઢ દુ. દુ) અને બીજા પુસ્તકો નાના જેની મારા મન ઉપર ઊંડી હાપ પડી નિઃશ્વેમ મનુષ્યને કયા લગી લઈ જઈ શકે છે એ નુ વધારે ને વધારે સમજના લાગે^૩ ટો. સ્ટોયે ગાંધીજી પર લખેના પત્રનો નીચેનો ઉતારો ગાંધીજી તેમની સામાન્ય દિશાસૂચી તેમ જ ખાસ કરીને તેમની કેળવણીની દિશાસૂચી નિર્માણ કરના ખાટે ટો. સ્ટોયના કેલ્લા બધા સહી હતા તે દર્શાવે છે

મારા લાખા જીવતને અને અને ખાસ કરીને હવે ત્યારે હું મૃ. યુની સ મુખ આત્મને જોએ હોઈ એમ મને તમે છે ત્યારે મને જેનો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે અને મારે મન જે અતિ મહત્વનું છે તે બીજાએને હું કહી દેવા માગુ છું તે એ છે જેને અહિંસક પ્રતિકાર કહેવામાં આવે છે તે વસ્તુતાએ બીજા કશું નહીં પા. જો. ૧. અઘોથી દુષિત થયા વિન ના પ્રેમનો ઉપદેશ છે

અ પ્રેમ મનુષ્યવત્તનો સર્વોચ્ચ અને એકમાત્ર નિયમ છે અને પ્રેમ માનવી તેના આ માતા પ્રજાભા (જાણેમાં આપને આનુ સૌથી મ્પટ દરાન થાય છે) આ વસ્તુ અનુભવે છે અને જો તે દુનિયાના ખોટા રિવાજો

વેશર્ષ તથા ત્યાં મુધી તે આ નાણનો હોય છે હિંદી તેમ જ ખ્રિસ્તી હિંદુ શ્રોત્ર અને રામન ધર્મે દુનિયાભરના સાધુમતોએ એ નિયમની ધોનાણાં મરી છે

‘વસ્તુતાએ પ્રેમમા બળજબીનો પ્રવેશ થતાની સાથે જ પ્રેમ જીવનનો નિયમ રહ્યો નહીં, રતી સકથો નહીં, અને હિંસા, એટલે કે, બળિયાના બળ સિવાય ખીન્દુ કશું રહેના પામ્યું જ નહીં આ ગીતે, ખ્રિસ્તીધર્મી જમાન, આગાં સિ સદીઓ મુધી જીવતી આની છે’

ગાંધીજી અહિંસાનો પોતાનો પહેલો પાઠ રામચદલાઈ પાસેથી શીખ્યા એમ આપણે જાણીએ તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે, તેમના પ્રેમના ઉપદેશના મૂળ, ટોન્સ્ટોયના ઉપદેશમા રહેલા છે અહિંમક પ્રતિકાગની તેમની વિલસૂરી નિષેધાત્મક સ્વરૂપની નથી, તેના વિધાયક સ્વરૂપમા તે પ્રેમનો પ્રયોગ છે ગાંધીજીને મન અહિંસા અને પ્રેમ એક જ વસ્તુ છે એ મને સતો પાસે જે કઈ ઉત્કૃષ્ટ હતું તે તેમણે અપનાવ્યું અને ધીરતાપૂર્વક ધોણણા કરી કે

‘તેના વિધાયક સ્વરૂપમા અહિંસા એટલે વિશાળ પ્રેમ, વધુમા વધુ ઉત્તરતા હું જો અહિંસાનો ઉપાસક હોઈ તો મારે મારા દુરમન પર પ્રેમ રાખવો રહ્યો આ સહિં અહિંસામા સત્ય અને નિર્ભયતાનો અવશ્ય સમાવેશ થાય છે’

ગાંધીજી માનતા હતા કે, ‘અહિંસાનો જીવનના નિયમ તરીકે સ્વીકાર કરનામા આવે ત્યારે તે સમગ્ર જીવનમા વ્યાપી જની જોઈએ અને છતાં છવાયા કાર્યોમા જ તેનો પ્રયોગ થવો જોઈએ નહીં’ એથી કરીને, તેમણે પ્રેમના ઉપદેશનો — જે ખીન્દુ કશું નહીં પણ અહિંમાનુ વિધાયક સ્વરૂપ જ છે — તેમના કેળવણીના સિદ્ધાંતમા સમાવેશ કર્યો તથા તેમા તેને માનસર્વ સ્થાન આપ્યું, એ સ્વાભાવિક હતું

કોઈ ને કોઈ હાથઉલોચ દ્વારા કેળવણી આપવી જોઈએ એવા ગાંધીજીના મત-ચના મૂળ પણ ટોન્સ્ટોયના ઉપદેશમાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ ૧૮૩૭ના ઓક્ટોબરની ૨૨મી તારીખે વર્ધા પરિષદ સમક્ષ કરેલા મગાનપ્રવચનમા તેમણે પોતે જ એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે

‘સદ્ગત મધુસૂન ઘસ વળીત હતા, પરંતુ તેમને પાત્રી ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે, આપણા હાથ તથા પગનો ઉપયોગ કર્યા વિના આપણા મગજ જડ જની જશે અને તે કામ કરશે તોયે શેતાનના

ધર મની જાએ ટોણ્ટોણે પણ તેમની અનેક વાર્તાઓ દ્વારા આ જ પાઠ શીખ્યો છે.^૧

આમ સમયદલાઈ તથા ટોણ્ટોણે ગાંધીજીને લારે વિચાર કગતા કરી મૂક્યા અને તેમની ફિલસૂફીના નિર્માણ માટે જૂમિકા તૈયાર કરી અનુભવ અને પ્રયોગના પાથ પર રચાયેલા જ્ઞાન માટેની તેમની તરફ તેમણે તીવ્ર બનાવી તથા તેમની વિવેચક શક્તિ જાગ્રત કરી એ વિવેચક શક્તિએ તેમને ‘માની લેવાને તથા સ્વીકારી લેવાને માટે નહીં, પણ સતોક્ત પ્રવાને તેમ જ ચિંતન કરવાને માટે, વાચતા અને સાબળતા’ કર્યા જીવનના શાશ્વત મૂલ્યો વિશેની તેમની શ્રદ્ધા તેમણે બગવત્ ગીત અને તેમને અધિકારમાથી પ્રકાશમા, સ્વાર્થમાથી સેવા તરફ, દુષ્કર્મમાથી પ્રેમ તરફ, અજ્ઞાનમાથી સાચા જ્ઞાન તરફ અને હેવટે, સાત્ત્વ કે જે ઈશ્વર છે, તેના તરફ લઈ જનારા પ્રેમ અને સેવાના જીવનપથ ઉપર નિશ્ચિતપણે લાગી મૂક્યા

‘સર્વોદય’ના સિદ્ધાંતો હું આમ સમજ્યો :

૧. બધાના હિતમાં આપણું બહુ રહેલું છે.
૨. વહીવટ તેમ જ વાળદ બનેના કામની કિંમત એકસરખી હોવી જોઈએ, કેમ કે, આજીવિકાનો દર બધાને એકસરખો છે.
૩. સાદું મજૂરીનું, ખેડૂતનું જીવન જ ખરું જીવન છે.

‘પહેલી વસ્તુ હું જાણતો હતો. બીજી હું જાંખી જોતો હતો. ત્રીજો મેં વિચાર જ નહોતો કર્યો. પહેલીમા બીજી બને સમાયેલી છે એ મને સર્વોદયે દીવા જેવું સ્પષ્ટ દેખાડ્યું. સવાર થયું ને હું તેનો અમલ કરવાના પ્રયત્નમાં પડ્યો.’^૧

અહીં આપણે ગાંધીજીનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત ચોક્કસ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તે સ્થળે આવી પહોંચીએ છીએ. રાવચંદલાઈ તથા ટોલ્સ્ટોયની વિધાયક અસર પામેલું અને પરિણામે કુન્ધ થયેલું તેમનું ચિત્ત સ્વસ્થતા ધારણ કરવા લાગે છે, વિચારની ચોક્કસ દિશા પકડે છે. તેમની ફિલસૂફીના પાયા હવે નિર્માઈ ચૂક્યા હોય છે અને ઉપરના ચલતરની વિગતો પ્રયોગો તથા અવલોકન દ્વારા મેળવેલા અનુભવ પ્રમાણે નક્કી કરી શકાય. જેમાંથી ગાંધીજીએ પ્રથમ પ્રેરણા મેળવી તે રસિકનની ફિલસૂફી પર રસોના ઉપદેશની અસર પડી હતી તેણે કુદરત અથવા પ્રકૃતિને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને કેળવણીમા દુરિયોના સર્વેન્નને તથા કર્તૃત્વને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવાનો દાવો કર્યો તેનું એવું કહેવું હતું કે, ‘સ્પર્શ એટલે શું એ જાણવા માટે દરેક મુલકે કોઈ ને કોઈ વસ્તુ પોતાના હાથ વડે સામોપાંગ બનાવતાં શીખવું જોઈએ.’ આ વિચારે ગાંધીજીના ચિત્તનો કબજો લીધો અને તેમને લાગવા માડ્યું કે, કેળવણીને યથાર્થ તથા અસરકારક બનાવવી હોય તો તેને કામથી અજગી પાડી શકાય નહીં ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફી પર થયેલી રસિકનની અસરનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રી મહાદેવ દેસાઈ આ પ્રમાણે કહે છે :

“તાજેતરમા હું રસિકનનું ચંદ્ર ચિત્ર જાણે વાચી રહ્યો હતો અને પહેલી આશ્ચર્યની તેની પ્રસ્થાવના અવિશય આખ ઉઘાડનારી છે. એમા ગાંધીજીની દરખાસ્તના બીજ રહેલા છે એટલું જ નહીં પણ શાળા ‘સ્વાવધની’ હોવી જોઈએ એવા વિચાર પણ રહેલા છે તે છાત્રાઓ માટેની તાલીમશાળાની વાત કરે છે તે ‘કારખાનાઓ’ સાથે જોડાયેલી હોવી જોઈએ એમ તે કહે છે અને સૂચવે છે કે, ‘કોઈ પણ બેકાર સ્ત્રી કે પુરુષ અથવા છાત્રા કે છાત્રીને

પાસેમા પામેની શાળાએ તરત જ દાખલ કરવા જોઈએ અને કસોટી કરતા તેઓ જે કામ કરી શકે એવા લાગે તે કામ તેમને નિશ્ચિત રાખી આપણ જોઈએ એ રાજીનો દર દર વરસે નક્કી કરવામા આવે' પાદનોધમા તે વધુમા જણાવે છે કે 'પરોક્ષ રીતે તેઓ (આ શાળાઓ) સ્વાવલંબી કરતા પણ વિશેષ થઈ પડશે ગુનાઓનું પ્રમાણ ઓછું થશે (આધુનિક યુરોપના બાલરોમા એ વૈલંબની બહુ જ મોટી વસ્તુઓ પૈકીની એક બની ગઈ છે) એટલા માત્રથી પણ તેમને ચાપવાના ખર્ચ ઘટતા હશે ગણ્યુ દામ મળી જશે તેમની મનુરી એ ચોખ્ખો લાભ જ છે અને એ લાભ એવડો મોટો છે કે આજે તેનો અદાજ કાઢી શકાય એમ નથી' ૧

પરંતુ શ્રી દેસાઈ કહે છે કે, ગાંધીજી સ્વાવલંબન સમ્બંધે કઈક ભુદા અર્થમા વાપરે છે ગાંધીજીએ કેળવણીની સ્વાનુભવી બાબુનો પોતાનો ખ્યાલ તેના હેતુના સ્વરૂપમા દેશ સમક્ષ રખૂ ક્યોં ત્યારે તે સાથે જ અપૂર્વ હતા, પરંતુ તેની આરક્ષની અવસ્થામા સ્વાવલંબનના રસ્કિનના ખ્યાલથી નિરાળો પાઠી શકાય એવો તે નહોતો એ તમણે રસ્કિનની જેમ ગાંધીજી પણ માનતા હતા કે, કેળવણીની સાથે શરીરશ્રમને સ્થાન હોવું જોઈએ, જેથી કરીને તેનો ખર્ચ મળી રહે અને બાળક કમાણી કરનાર ઘટક બને

ગાંધીજી કર્મયોગી હતા જે આદર્શો તેઓ હૃદયપૂર્વક મેનતા તેનો તેઓ અમલ કરતા કેળવણીના તેમના નવા સિદ્ધાંતના પ્રયોગો તેમણે પોતાના ધરમા જ શરૂ કર્યા કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે, 'જે કેળવણી બાળકો સુવ્યવસ્થિત ધરમા સહેજે પામે છે તે બ્રાહ્મણોમા ન પામી શકે' ૨ તેઓ તેમના બાળકોને જેનાથી તેમને કે તેમના બાળકોને સતોષ થાય એવું શિક્ષણ ન આપી શક્યા તેમને સરકારી શાળાઓમા તેઓ ન મોકલી શક્યા તેનો તેમને અફસોસ નહોતો, કારણ કે, તેઓ જે સાદાર્થ અને સેવાભાવ શીખ્યા તે ત્યા ન શીખી શકતા તેમણે પોતાની રહેણીંદ્રણી સરૂંથા બદલી નાખી અને હરમમમા પોતાના ધરમા અમુક અશે અને પગથી રસ્કિનના ઉપદેશથી પ્રેરાઈને જોહાનિસઅર્ગમા સપૂર્ણપણે સાદાર્થ દાખલ કરી સધળો શરીરશ્રમ બાતે જ કરવાની તેમની લમતી વધવા પામી પોતાના બાળકોને પણ એ શિસ્ત નીચે લાવવાની તેમણે શરૂઆત કરી તેમણે એક હાથધંપી ખરીદી અને જિ પોલાક, તથા બાળકોની મદદથી

૧ શ્રી કીપર ■■■ એફ એચુકરન, (૧૯૪૦) પા ૪૪૨-૪૩

૨ ભાવનગર, પા ૧૯૭

છળવાનું શરૂ કર્યું ‘આ કસરત બાળકોને માટે બહુ સારી નીવડી. તેમની પાસે આ કે કોઈ કામ મેં બજાવ્યું કે કદી નથી કરાવ્યું પણ તેઓ સહેજે રમત સમજીને પૈડું ચલાવવાને આવતા. ચાકે ત્યારે છોડી દેવાની તેમને છૂટ હતી.’^૧ બાળકો નોકરને પણ તેના કામમાં મદદ કરતાં. પાપખાનાની કાટડી તેઓ સાફ કરતાં ‘આ કામ અમે જાતે કરતાં ને તેમાં પણ બાળકોને તાલીમ મળતી પરિણામ એ આવ્યું કે, મૂળથી જ મારા એક પણ દીકરાને પાપખાના સાફ કરવાની સૂઝ નથી રહેલી, ને આરોગ્યના સામાન્ય નિયમો પણ તેઓ સહેજે શીખ્યા છે. જોહાનિસમર્ગમાં કોઈ માંદા તો ભાગ્યે જ પડતા પણ જે માંદગીનો પ્રસંગ આવે તો સેવાકામમાં બાળકો જ હોય; ને તેઓ આ કામ ખુશીથી કરતાં’^૨ બાળકોની કેળવણી અંગેના ગાંધીજીનો આ મહત્વનો પ્રયોગ હતો એણે બાળકોને ઐતિહાસિક શિસ્ત, શ્રમનું ગૌરવ, સ્વાશ્રય તથા સામાન્ય સ્વચ્છતાનો પહેલો પાઠ શીખવ્યો.

આ ઉપરથી કોઈ એવું અનુમાન ન કરે કે, ગાંધીજી તેમના બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપવાની બાબતમાં બેદરકાર હતા. એ ખરું છે કે, કેવળ અક્ષરજ્ઞાન અને સેવા તથા સ્વાશ્રયના આદર્શોની વચ્ચે પસંદગી કરવાની આવે તો અક્ષરજ્ઞાનનો ભોગ આપતા તેમણે સકાર્ય ખાધો નહોતો તેઓ દરરોજ તેમને પોતાની સાથે ચાલતા ઓફિસે લઈ જતા ઓફિસ અઢી માઈલ દૂર હતી એટલે આવતા-જતા પાંચ માઈલ ચાલવાનું થતું આથી તેમને સારી કસરત મળી રહેતી. રસ્તે ચાલતા ગાંધીજી વાતચીત દ્વારા તેમને કઈક શીખવવાનો પ્રયત્ન કરતા સહુથી મોટા હરિલાલ સિવાય — તે હિંદમાં રહી ગયા હતા — તેમના બધા બાળકો જોહાનિસમર્ગમાં આ રીતે જીજ્ઞાસુ પરપરામત ધોરણ પ્રમાણે આ આદર્શ કેળવણી નહોતી, ‘પણ તેમના અક્ષરજ્ઞાનનો હોમ પણ મેં લલે અજાનથી છતાં સદ્ભાવે માનેલી સેવાને અર્થે કયોઈ છે એવો મારો અભિપ્રાય ■ તેમનાં ચારિત્ર્ય ધડવા પૂરતું જે કઈ કરવું થટે તે કરવામાં મેં કયાંયે ઊંચું નથી રાખી એમ કહી શકું છું ને પ્રત્યેક માખાપની આ અનિવાર્ય ફરજ છે એમ હું માનું છું.’^૩

૧. માતમક્ષા, પા. ૩૧૦

૨. એ જ, પા. ૩૧૧

૩. એ જ, પા. ૩૧૨

ભાષાના સવાલ વિષેના ગાંધીજીના વિચારો પણ આ જ વખતે પ્રધાન હતા. તેઓ કહે છે, ‘મેં અસહયો જ માનેલું છે કે, જે હિંદી માથાપો પોતાનાં બાળકોને બચપણથી જ અંગ્રેજી બોલતાં કરી મૂકે છે તેઓ તેમનો અને દેશનો દોષ કરે છે. મેં એમ પણ માન્યું છે કે, આથી બાળકો પોતાના દેશના ધાર્મિક અને સામાજિક વારસાથી વચિત રહે છે, ને તેટલે અંશે દેશની તેમ જ જનતાની સેવા કરવા ઓછા લાયક બને છે.’^૧ આથી ગાંધીજી તેમના બાળકો સાથે ઇરાદાપૂર્વક ગુજરાતીમાં જ વાતો કરતા. પોતાકને આ ન ગમતું પણ ગાંધીજી પોતાના વિચારોને મક્કમપણે વળગી રહ્યા અને તે પ્રમાણે આવરણ કરતા રહ્યા. આથી તેમના પુત્રો અક્ષરજ્ઞાનમાં કાચા રહી ગયા પરંતુ ‘માતૃભાષાનું સામાન્ય જ્ઞાન સહેજે પામી શક્યા તેથી તેમને અને દેશને લાભ જ થયો છે ને અત્યારે તેઓ પરદેશી જેવા નથી થઈ રહ્યા.’^૨

૧૯૦૪ની સાલમાં ગાંધીજીએ તેમના જીવનમાં એક ભારે મહત્વનું કામ ઉપાડ્યું. રચિતના મન્દુ પિત્ત લાસ્ટ પુસ્તકે તેમના મન ઉપર કેવી અસર કરી તે આપણે જોઈ ગયા. એ અરસામાં ગાંધીજી તથા શ્રી મહનન્તિ અને મનસુખલાલ નાઝર વગેરે તેમના સાથીઓએ મળીને દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતા હિંદીઓના ખેડની સેવાને અર્થે ઝિન્ડિયન ઓરીનિયન નામનું પાપુ શરૂ કર્યું. ગાંધીજીને હસ્તક હતું ત્યાં સુધી ઝિન્ડિયન ઓરીનિયનમાં ‘પ્રતિસપ્તાહ હું મારો આત્મા રેડતો.’ તંત્રી તથા વાચકો વચ્ચે નિકટનો અને શુદ્ધ સંપર્ક સ્થાપવાની તેમની નેમ હતી એકા જ વખતમાં તેમણે સૂચના કરી કે, ઝિન્ડિયન ઓરીનિયનને એક ખેતર પર લઈ જવું ત્યાં સદૃશ એકસરખો ખાધાખરચ પૂરતો ઉપાડ કરે, સો પોતાની ખેતી કરે અને બચતા વખતમાં ઝિન્ડિયન ઓરીનિયનનું કામ કરે મી વેરટ, મી હગનસામ ગાંધી, શ્રી મગનલાલ ગાંધી અને શ્રી દુસ્તમજીએ એ યોજના વધારી લીધી અને તેમણે ફિનિક્સ સ્ટેશનથી અઢી માઈલ દૂર અને ઇરાનથી ચૌદ માઈલ દૂર વીસ એકર જમીન ખરીદી. આ રીતે ૧૯૦૪ની સાલમાં ફિનિક્સ આશ્રમની સ્થાપના થઈ અને અનેક મુરોલીઓ દોરા છતાં ઝિન્ડિયન ઓરીનિયન ત્યાંથી પ્રગટ થવા લાગ્યું. એ આશ્રમમાં રહેનારાંઓએ

૧. મમ્મદયા, પા. ૩૧૨

૨. એ જ, પા. ૩૧૩

સાદું જીવન અને ઉદાત્ત વિચારોના આદર્શને અનુસરવાનું હતું. શ્રમજન્ય, અસ્વાદ, સ્વેચ્છાપૂર્વકની ગરીબાઈ, જાતમહેનત, નિર્ભયતા, સ્વાશ્રય, સહિષ્ણુતા વગેરેનું પાલન તેમણે કરવાનું હતું. કેળવણીની પરંપરામાં તેમણે અક્ષરજ્ઞાન કરતાં ચારિત્ર્યના ધડતરને અગ્રસ્થાન આપવાનું હતું. ‘દક્ષિણ આફ્રિકામાં દિનિક્સ આશ્રમથી ટોસ્ટોય શર્મ, ટોસ્ટોય શર્મથી સાબરમતીને કિનારે સ્થપાયેલો સન્યાસી આશ્રમ, એના વિસર્જન સાથે ખીલેલો ગાંધી સેવાસંઘ, એના વિસર્જન પછી અને પૂ. બાપુજીના બલિદાન પછી દિંદના સ્વાતંત્ર્યના ઉદય માથે જન્મ પામતો સર્વોદય સમાજ એ પરંપરા પણ પૌરાણિક દિનિક્સ પદ્ધતિના અગ્રિસંભવ જેવી જ છે.’^૧ એ ગાંધીજીના આદર્શોના નવજીવનની પણ પરંપરા છે.

દિનિક્સમાં ગાંધીજીએ તેમની કેળવણીની ફિલસૂફીને અમલી સ્વરૂપ આપ્યું. દિનિક્સ આશ્રમના રહેવાસીઓનાં લગભગ ત્રીસ બાળકોને ગાંધીજીના આદર્શ અનુસાર કેળવણી મળી એ આદર્શ તેમણે લંડનથી દક્ષિણ આફ્રિકા પાછા ફરતાં તેમની દરિયાર્ધ સફર દરમિયાન ૧૯૦૮ની સાલમાં લખેલા તેમના હિંદ સ્વરાજ્ય નામના પુસ્તકમાં નિરૂપવામાં આવ્યો છે. દિનિક્સ આશ્રમનાં બાળકોને ત્રણ કલાક શાળામાં, બે કલાક ખેતીકામમાં અને બે કલાક હાપખાનામાં ગાળવાના હતા. આ ઉપરાંત, રાત્રે વખત મળે તો તેઓ પોતાના પાદો વાચતાં. આ રીતે તેમનો આખો દિવસ અભ્યાસ અને જાતમહેનતમાં પસાર થતો. આથી તેમના વિચારો તથા તેમનું આચરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર રહેતાં અને અક્ષરજ્ઞાનની જિજ્ઞાસુ ભરપાઈ થતી. બગીચામાં કામ કરતી વખતે અથવા રસોડામાં તેઓ ગાંધીજી સાથે કોઈ મહત્વના બનાવ વિશે અથવા કોઈ મહાન પુરુષ કે મહાન ગ્રંથ વિશે ચર્ચા કરતાં. આ રીતે અગમહેનત કરતાં કરતા તેમને જ્ઞાન મળતુ રહેતુ.^૨

ગાંધીજીએ કેળવણી વિષેના પોતાના વિચારો ૧૯૦૮ની સાલમાં હિંદ સ્વરાજ્ય નામના પોતાના પુસ્તકમાં રજૂ કર્યા છે તેમના એ વિચારોમાં પછીથી કરોડો ખાસ ફેરફાર થવા પામ્યો નથી જોકે વખત જતાં તે વિકસતા ગયા અને ૧૯૩૭ની સાલમાં તે આપણને કેળવણીની સાંગોપાંગ ફિલસૂફીના રૂપમાં પ્રાપ્ત થયા. હિંદ સ્વરાજ્યમાં તેમણે

૧. સત્યાગ્રહાગ્રમનો ઇતિહાસની પ્રસ્તાવના, પા. ૧૦

૨. ગાંધીજીની સાબના, પા. ૧૨૯

કેળવણીનો ઉદ્દેશ અદ્વરનાન નથી, મોકલેએ ચોખેની આપણી કેળવણીની પદ્ધતિનો હેતુ આપણા ગુનામીના બધનો મજબૂત કરવાનો છે, પરસ્પર સપર્ક માટે આપણે અગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ જુનમ છે, દરેક હિંદવાગીને હિંદી ભાષાનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ અને હિંદમા આપણે ધાર્મિક કેળવણીમાથી ઝટની રાકીએ એમ નથી, હિંદુસ્તાન કદી પણ નાસ્તિક બનવાનું નથી

ફિનિક્સની વસાહતનો પ્રધાન ઉદ્દેશ ઝિંડિયન મોર્ષનિયન પ્રસિદ્ધ કરાનો તથા ત્યા આગળ વસનારાઓ ગાંધીજીએ અપનાવેલા રસ્કિનના આદર્શો પોતાના જીવનમા ઉતારે એ હતો ૧૮૧૧ની સાલમા ગાંધીજીને સત્યાગ્રહીઓ પોતાના કુટુંબકળીના સાથે રહે અને ધર્મપરાયણ જીવન ગાળે એવા એક આશ્રમની જરૂર માનૂમ પડી હરમન કેનનમેક નામના તેમના એક જર્મન સાર્થીની સક્રિય મદદથી ગાંધીજીએ ટ્રાન્સવાલમા એવો એક આશ્રમ શરૂ કર્યો અને તેને ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ એવું નામ આપ્યું, કારણ કે બને જણા રશિયાના સત કાઉન્ટ લિયો ટોલ્સ્ટોયના ભારે પ્રશસક હતા એ સમગ્ર સત્યા ધાર્મિક સિદ્ધાંતોના પાયા પર રચાયેલી હતી અને તેમા હિંદુ મુસનમાન, પારસી તથા ખ્રિસ્તીઓ રહેતા હતા ત્યા આગળ બીજા ધર્મો પ્રાચ્યે અનાદર રાખ્યા નિના સૌ પોતપોતાનો ધર્મ પાળતા અને આત્મોન્નતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા

ગાંધીજીના કેળવણીના પ્રયોગો માટે ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ એક આદર્શ પ્રયોગશાળા સમાન બની ગયું ફાર્મ વધતું ગયું તેમ તેમ ત્યાના છોકરા છોકરીઓની કેળવણીને માટે કઈક પ્રયત્ન કરવાની જરૂર માનૂમ પડી બાળકો કહેવાતી કેળવણી વિનાના રહે તોયે ગાંધીજી કેળવણીની પ્રચલિત પદ્ધતિ દાખલ કરવા ચાહતા નહોતા 'આણુ કેળવણીની પદ્ધતિ મને પસંદ નહોતી' હું એમણુ સમજતો હતો કે, આદર્શ સ્થિતિમા ખરી કેળવણી તો માન્યાપની નીચે જ હોય આદર્શ સ્થિતિમા બાલ્ય મદદ ઓહામા ઓહી હોવી જોઈએ ટોલ્સ્ટોય આશ્રમ એક કુટુંબ છે અને તેમા પિતા રૂપે હું છું એટલે મારે એ નવયુવકોના ઘડનરની જવાબદારી યથાશક્તિ ખેડવી જોઈએ એમ ધાર્યું 'તેમણે હલ્લની કેળવણીને, એટલે ચાગિન બીનવવાને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું અને નૈતિક તાલીમ સૌને

એકસરખી રીતે આપી શકાય એમ તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક માનતા હતા. તેઓ ચારિત્ર્યને કેળવણીના પાયા તરીકે લેખતા હતા અને એ પાયો જો મજબૂત હોય તો બીજું બધું બાળકો આપમેળે શીખી લે એ વિશે તેમના મનમાં ક્ષવલેશ શંકા નહોતી. અક્ષરજ્ઞાન થોડુંધણું પણ આપવું જોઈએ એમ તેઓ માનતા હતા. તેઓ પોતે જ કહે છે કે, 'હતાં અક્ષરજ્ઞાન થોડુંધણું પણ આપવું જોઈએ એમ હું સમજતો હતો, તેથી વર્ગો કાઢ્યા, ને તેમાં મિ. કેલનમેકની અને પ્રાગજી દેસાઈની મદદ લીધી.'^૧ શરીરની કેળવણીનું મહત્ત્વ પણ તેઓ ઓછું ઝાંકતા નહોતા. પરંતુ એ કેળવણી બાળકોને સહેજે મળી રહેતી. કારણ કે, કામમાં નોકરી નહોતા અને પાપખાનાથી માંડીને રસોઈ સુધીનાં બધાં કામો આશ્રમવાસીઓએ જ કરવાનાં હતાં. તેઓ ફળાકાડોની સંભાળ રાખતા અને બગીચાકામ પણ કરતા. એમાં બાળકોનો હિસ્સો મોટો હતો. મોટા ખાડા ખોદવા, ગ્રાડો કાપવાં, બોતલ જાંચકી જવા વગેરે કામોમાં તેમનાં શરીર કસાતા. એમાં તેમને આનંદ આવતો ને તેથી બીજી કસરતની કે રમતની જરૂર તેમને નહોતી રહેતી. આ શરીરશ્રમની સાથે સાથે કેળવણી હતી. પરંતુ એ ઉપરાંત ગાંધીજીએ શારીરિક ધંધાની કેળવણી પણ દાખલ કરી. સહુને કંઈક ઉપયોગી ધંધો શીખવવાનો તેમનો ઇરાદો હતો. એને માટે તેમણે મિ. કેલનમેકને ટ્રેપિસ્ટ મકામાં મોકલ્યા. ટ્રેપિસ્ટ મહોમા કેથલિક સમ્રદાયના સાધુઓ રહેતા હતા. ત્યાં આગળ શરીરશ્રમના ગૌરવને ધણું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવતું હતું અને મકાવાસીઓ દરરોજ પાંચ કલાક શરીરશ્રમનું કામ કરતા. સાધુઓ અંગમહેનતથી જ પોતાની આજીવિકા મેળવતા એટલે તેમને સોપવામાં આવેલું શરીરશ્રમનું કામ તેઓ ગંભીરતાથી અને પોતે સ્વાવલંબી બની શકે એ રીતે કરતા. મહોના આશ્રય નીચે ચાલતી શાળાઓમાં સાધુઓ બાળકોને શરીરશ્રમનું ગૌરવ શીખવતા તથા હાથઉઘોંગો કેળવણી તેમ જ શાળાજીવનનું અવિભાજ્ય અંગ બનતા. મિ. કેલનમેક ત્યાં જઈને અંપલ બનાવવાનું શીખી આવ્યા. તેમની પાસેથી ગાંધીજી એ કામ શીખ્યા અને તેમણે બીજાઓને શીખવ્યું. મિ. કેલનમેક થોડું સુચારીકામ પણ જાણતા હતા. તેમણે ટોસ્ટટોપ કામમાં ઉદ્યોગશિક્ષણ દાખલ કર્યું અને તે આપવા માટે દરરોજ ચાર કલાક રાખવામાં આવ્યા. 'અક્ષરજ્ઞાન માટે એક અને

વધુમા વધુ બે કનાક રાખવામાં આવ્યા હતા ઉદ્યોગમાં ખોલવું, રસોઈ કરવી, ઝાકું મઢવું, ચપન બનાવવા, સાદુ સુથારીકામ અને બેપિયાનું કામ હતું માળકોની ઉંમર છ વરસથી માડીને સોળ વરસ સુધીની હતી ' આ ધંધાદારી અથવા ઉદ્યોગની કેળવણી આપવાનો એક સુખ્ય ઉદ્દેશ 'જેમની કેળવણીને માટે હું જવાનદાર હતો તે છોકરાછોકરીઓનો સર્વાંગી' વિકાસ કરવાનો હતો છોકરાઓ જે કંઈ શીખ્યાં તે આનંદથી શીખ્યા, કારણ કે, તેમની સાથે શિક્ષક હમેશા એ કામમાં જોડાયેલો રહેતો અને તેમને સહકાર આપતો હતો આ રીતે ગાંધીજીએ 'ટો'સ્ટોપ કાર્મમાં શારીરિક કેળવણીની અને સાથે સાથે હાથકારીગરી શીખવવાની જોગવાઈ કરી જોકે આ કામ મને સતોષ થાય તેવી રીતે તો નહોતો જ કરી શક્યો હતા તેમાં વાતીઓની સહનતા મળી હતી ' એ વખતે ગાંધીજીએ કેળવણીને કાર્મ ને કાર્મ હાથઉદ્યોગની આસપાસ વણી લેવાનો પ્રયત્ન નહોતો કર્યો એ વખતે તેમણે આટલું કય ઉદ્યોગને કેળવણીનો પૂરક બનાવ્યો અને એ રીતે બાળકને સ્વાવયથી બનવાની શક્તિ આપી

ગાંધીજી માનતા હતા કે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના ધર્મનાં મૂળતરવો બાળવાં જોઈએ અને પોતાનાં ધર્મપુસ્તકોનું સામાન્ય જ્ઞાન તેને હોવું જોઈએ. ટોસ્ટોય આશ્રમનાં બાળકોને કેળવણી આપવાનું તેમણે માથે લીધું તે પહેલાં ધણી વખત અગાઉ તેમણે જોઈ લીધું હતું કે, આત્માની કેળવણી એ એક તોખો જ વિભાગ છે. આત્માનો વિકાસ કરવો એટલે આરિય ધર્મનું, ઈશ્વરજ્ઞાન મેળવવું, આત્મજ્ઞાન મેળવવું. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે, આત્માની કેળવણી વિનાની સધળી કેળવણી વ્યર્થ છે અને કદાચ હાનિકારક પણ હોય. તો પછી આ આત્માની કેળવણી આપવી કેવી રીતે? ‘શરીરની કેળવણી શરીરની કસરતથી અપાય, બુદ્ધિની બુદ્ધિની કસરતથી, તેમ આત્માની આત્માની કસરતથી. આત્માની કસરત શિક્ષકના વર્તનથી જ પામી શકાય. એટલે યુવકોની હાજરી હોય ન હોય, તેમ છતાં શિક્ષકે સાવધાન રહેવું જોઈએ.’^૧ ટુંકમાં શિક્ષકે તેમની સાથે રહેતાં છોકરાછોકરીઓને માટે સદેવ પદાર્થપાઠ રૂપે ચર્ચને રહેવું જોઈએ. ગાંધીજીએ શારીરિક શિક્ષાનો વિરોધ કરીને બાળકોની કેળવણીમાં અહિંસાનો મહત્ત્વ ઉપર પણ ભાર મૂક્યો છે. બાળકોના ગેરવર્તનના દાખલા વારંવાર બનતા હતા તેમ છતાં તેમણે કદી પણ શારીરિક શિક્ષાનો આશરો લીધો નહોતો. આ રીતે તેમના વાલીપણા નીચેનાં છોકરા-છોકરીઓને આત્માની કેળવણી આપવાનો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં તેઓ આત્માની શક્તિ ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ સમજતા ગયા. ટોસ્ટોય ફાર્મના તેમના પ્રયોગ ઉપરથી તેમની ખાતરી ચર્ચકે, ‘માબાપોની કેપરેખ બરાબર હોય તો પોતાનાં સારાં છોકરાંઓ નહારાં છોકરાંઓ સાથે રહે અને બધું તેથી સારાને કશી હાનિ નથી. પોતાનાં છોકરાંને તિજ્જેરીમાં પૂરી રાખવાથી તે શુદ્ધ જ રહે છે અને બહાર કાઢ્યાથી અલગાય છે એવો કોઈ નિયમ તો નથી જ.’^૨

ગાંધીજી માનવસ્વભાવ વિષેની પોતાની જાંઠી સમજ પણ દર્શાવે છે. તેઓ કહે છે: ‘શિક્ષક અને વાલી તરીકે મારે તેમનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરવાનો હતો, તેમનાં સુખદુઃખમાં ભાગ લેવાનો હતો; તેમનાં જીવનની ગૂંચો ઉકેલવાની હતી, તેમની જીજ્ઞાસી બુવાનીના તરંગોને સીધે

૧. માત્રકમા, પા. ૩૩૯-૪૦

૨. એ જ, પા. ૩૪૨

માર્ગે દોરનાના હતા. અહીં આપણને કેળવણીમાં ગાંધીજીનો પ્રેમનો ઉપદેશ જોવા મળે છે એ તેમની કેળવણીની દિવસફીનો પાયાનો પથ્થર છે એક વાર તેઓ જોહાનિસનમર્મ ગયા હતા ત્યારે ફિનિક્સ આશ્રમની બે વ્યક્તિઓના નૈનિ પતનના સમાચાર તેમને મળ્યા સત્યાગ્રહની લડતમાં નિષ્ફળતા જેવું નાગે તેથી તેમને આઘાત પહોંચતો નહોતો પરંતુ આ બનાવે તેમના પર વજ્રસમા પ્રહાર કર્યો આ પતિત વ્યક્તિઓ જોડે તેમજે ફરી રીતે કામ લીધું? બેશક જેવના દરોગાની પેઠે નહીં જ ગાંધીજી જન્મસિદ્ધ શિક્ષક અને માનસશાસ્ત્રી હતા એ સવાલ ગેરકહાપણ પૂરક હાથ ધરવાથી બીજા પરિણામો આવે, એ તેઓ જાણતા હતા તેમનો ઉદ્દેશ પતિતોને સારે રસ્તે ચડાવવાનો તેમની શક્તિઓને સારે માર્ગે વાળવાનો અને તેમનો હૃદયપનટો કરવાનો હતો બકરાને ગળે છરી દેનાર હંયાસતા ખાખી બનવાનો નહીં દમન કરવું હપકો આપવો, નૈતિક ઉપદેશ આપવો વગેરે નિષેધાત્મક ઉપાયો લેવા તેઓ ઇચ્છતા નહોતા પ્રેમ સહાનુભૂતિ અને સમજ દ્વારા તેઓ તેમને નૈતિક પતનને માર્ગેથી પાછા વાગવા માગતા હતા, ભય દ્વારા નહીં ભય તો આપણી બધી બદીઓ અને આપણા બધા દોષોની કાળમુખી જનેતા છે તેમને વાગ્યું કે, 'પોતાની રક્ષા નીચે રહેનાના પતનને સારું વાળી કે શિક્ષક થોડેબહુ અશે પણ જવાબદાર છે આ બનાવમાં મારી જવાબદારી મને રૂપે જણાઈ મને ભાર્યું કે, જો હું આ પતનને સારું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ તો જ આ પતિત થયેના મારું હું સમજી શકશે ને તેથી તેમને પોતાને દોષનું જાન થશે ને કઈક માપ આપશે ૨ આથી તેમજે સાત દિવસના ઉપવાસ અને સાડાચાર માસ એકગણ કરવાનું વ્રત લીધું આથી દોષિત પ્રયેનો તેમનો ક્રોધ ઊતર્યો ને તેમની પ્રયે શુદ્ધ થયાભાવ જ પેદા થયો વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે પણ દોષ કરે ત્યારે સામાન્ય શિક્ષકે ઉપવાસનો આશરો લેવો એવી ગાંધીજીની સનાહ નથી આમ હતા તેઓ માનતા હતા કે 'કેટલાક સંજોગોમાં આવા પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ ઉપવાસને અવશ્ય સ્થાન છે પણ તેને સારું વિવેક અને અધિકાર જોઈએ જ્યાં શિક્ષક શિષ્ય વચ્ચે પ્રેમસંબંધ નથી, જ્યાં શિક્ષકને પોતાને શિષ્યના દોષનો ખરો

આધાત નથી, જ્યાં શિષ્યને શિક્ષક પ્રત્યે આદર નથી, ત્યાં ઉપવાસ નિરર્થક છે અને કદાચ હાનિકર પણ થાય.^૧

ગાંધીજી પ્રજાના ગર્જનાપ આગેવાન હતા એટલે તેમને તેમનો કેળવણીનો એ પ્રયોગ લાગ્યા વખત સુધી સતોષકારક પાયા પર કરવાને ઝાઝો સમય મળ્યો જ નહીં અને રાજકીય મુદ્દાનું સમાધાન થતા તેમને છેવટે આશ્રમ વિખેરી નાખવો પડ્યો હતો.

૧૯૧૪ની સાલના છેવટના ભાગમાં ગાંધીજી દિંદ આગ્યા ત્યારથી તેમના જીવનનો ખીજો તનકો યર થયો. અહીં આગ્યા ત્યારથી જ કેળવણીની વર્તમાન પદ્ધતિને તેઓ કેવળ બગાડવાળી જ નહીં, પણ નુકસાનકારક પણ લેખવા લાગ્યા તેઓ દેશ આવી પહોંચ્યા તે અગાઉ ફિનિક્સની તેમની મડળી દિંદ આવી ગઈ હતી એ લોકો શાંતિનિકેતનમાં જીતયાં હતા અને હો. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર તથા તેમના માણસોએ તેમને પ્રેમથી નનડાવ્યા ગાંધીજી પણ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા ત્યાં જ કાકા સાહેબને તેમને પહેલવહેલો બેટો થયો ફિનિક્સની મડળીને નોખો ઉતારો આપવામાં આવ્યો હતો મગનલાલ ગાંધી તેમના મુખી હતા અને ફિનિક્સ આશ્રમના બધા નિયમોનું તેઓ સૂક્ષ્મતાએ પાલન કરાવતા હતા તેમણે પોતાનાં પ્રેમ, જ્ઞાન અને ઉદ્યોગને લીધે આખાએ શાંતિનિકેતનમાં પોતાની સુવાસ ફેલાવી મૂકી આપતાની સાથે જ ગાંધીજી શાંતિનિકેતનના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભળી ગયા અને જાતમહેનત વિશે તેમની સાથે અર્ચા કરવા લાગ્યા તેમણે તેમને કહ્યું, ‘પગારદાર રસોઇયાને બદલે જો શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રસોઈ કરી લે તો સારુ થાય રસોડાની ઉપર આરોગ્ય અને નીતિની દૃષ્ટિએ શિક્ષકનર્ગ કાળૂ મેળવે, અને વિદ્યાર્થીઓ સ્વાસ્થ્ય અને સ્વયંપાકનો પદાર્થપાક લે બાળકોને તો, નની ચીજ ગમે તે હોય તો ગમે જ તે ન્યામે, આ પણ ગમી.’^૨ એટલે તેમણે અખતરો યર કર્યો હો. ટાગોરે કહ્યું કે, ‘આ અખતરમાં સ્વરાજની આવી રહેલી છે’ પિયસંન, નાગેન્દ્ર અને બીજા શાંતિનિકેતનવાસીઓએ શાક સમારવાની, અનાજ સાફ કરવાની તથા રસોડાની આસપાસ સાફસૂદી કરવાની ટુકડીઓ રચી તેમને કાદાળી લઈને કામ કરતા જોઈને ગાંધીજીનું હૃદય હરખાયું.

૧. માલમલા, પા ૩૪૪

૨. એ જ, પા ૩૮૦

વાસણ માંજનાર દુકાનીનો થાક ઉતારના કેળાક વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં સતાર વગાડતા 'દરેક કામ વિદ્યાર્થીઓએ પૂરા ઉત્સાહથી ત્રીની લીધું અને આખું શાંતિનિકેતન મધપૂકાતી પેટે ગણગણના લાગ્યું' ૧૨ ફિનિક્સની મડળી પોતાનું અનગ રસોડું ચલાવતી તેમના રસોઈ બટુ જ સાદી હતી શાંતિ નિકેતનના ઊકરાઓએ પણ એવું જ રસોડું શરૂ કર્યું, પરંતુ વેકેશન પછી તેમણે એ પ્રયોગ કરીથી શરૂ ન કર્યો.

ગાંધીજી શાંતિનિકેતનમાં થોડો વખત જ રહ્યા, કેમ કે દક્ષિણ આફ્રિકા ઊડતી વખતે તેમણે હિંદમાં ફિનિક્સના આદર્શોવાળો આશ્રમ સ્થાપવાનો સકલ્પ કર્યો હતો. આ રીતે તેમણે ૧૯૧૫ના મે માસની ૨૫મી તારીખે સામરમતી નદીને તટે સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના કરી શરૂઆતમાં લગભગ વાંસેક આશ્રમવાસીઓ હતા અને તે બધા દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવેલા હતા. નાનાં બાળકોને તેમ જ મોટા વયનાં નિરક્ષરોને શિક્ષણ આપવા માટે આશ્રમમાં એક શાળા શરૂ કરવામાં આવી હતી. અક્ષરજ્ઞાન ઉપરાંત સૌએ કાતનાનો તથા સુથારીનો ઉલ્લોગ કરવાનો હતો. આશ્રમમાં નોકરો નહોતા. એટલે રાંધણું સફાઈ પાણી લાવવું વગેરે કામો આશ્રમ વાસીઓ જાતે જ કરતા હતા. અન્નાસક્રમ શિક્ષણની પદ્ધતિ શિક્ષણ વસ્તુ વગેરેને અંગે સારી પેટે ચર્ચા થતી હતી. ગાંધીજી સત્યાગ્રહ આશ્રમની શાળાને બીજાઓને માટે ઉદાહરણરૂપ થઈ પડે' એવી બનાવવા માગતા હતા.

ગાંધીજીનું લક્ષ રાજકારણના ક્ષેત્રમાં પરોવાયેલું હતું અને તે એક નાનકડા સમાજના કલ્યાણને નહીં પણ એક વિશાળ દેશના કલ્યાણને સ્પર્શતું હતું. એટલે કેળવણીના પ્રયોગમાં તેઓ જોઈએ તેટલું લક્ષ આપી ન શક્યા અને પરિણામે ઘણા વરસ વીત્યા પછી ૧૯૩૭ની સાલમાં આપણને સપૂર્ણપણે વિકસેલી કેળવણીની દિલસૂઝી પ્રાપ્ત થઈ રાહ પોતાની બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ગાંધીજીએ રાજકીય સ્વતંત્રતાને સૌથી અગ્રસ્થાન આપ્યું અને દેશની કેળવણીની પુનરચનાના કાર્યને અનુકૂળ મોકો આવતા સુધી મોકૂફ રાખી. એ દેશના સર્વોચ્ચ હિતમાં જ હતું મરણ કે રાજકીય સ્વતંત્રતા વિના તેમના કેળવણીના સિદ્ધાંતનો અમલ રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર કેવી રીતે થઈ શકતો તેમના સાથીઓ પણ એ જ રીતે તેમની

જુદી જુદી હડતોના અંજાવાતોમાં સપડાયા હતા. પરંતુ, આમ હતાં, ગાંધીજી તેમની કેળવણીની પ્રવૃત્તિઓની બાબતમાં સર્વથા બેદરકાર નહોતા. સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં તેમની અને તેમના આશ્રમવાસી સાથીઓની વચ્ચે તેમ જ આશ્રમવાસીઓ વચ્ચે પરસ્પર ચાલતી ચર્ચાઓને પરિણામે ૧૯૩૨ ની સાલમાં ગાંધીજી કેળવણીના સંબંધમાં કેટલાક ચોક્કસ નિર્ણયો પર આવ્યા. કાકા કાલેલકર કહે છે : ‘મારે કહેવું જોઈએ કે, એ બધા વિચારો શાળાના શિક્ષકોને સંપૂર્ણપણે માન્ય હતા. અમુક સિદ્ધાંત ઉપર કેટલો ભાર મૂકવો અને એ ત્રણ તરવો વચ્ચે સમન્વય કેમ સાધવો, એ વિશે મતભેદો જરૂર હતા. પણ મુખ્ય મુશ્કેલી, બંને સંસ્થા (આશ્રમ અને શાળા) ચલાવતાં, જે તંત્રની મુશ્કેલીઓ આવતી હતી તેને અગેની હતી. તે વખતના એ કેળવણી વિષયક અથવા પૂ. બાપુજી કહેતા તેમ, આધ્યાત્મિક અંશમાંથી જ વર્ધા યોજનાનું સ્વરૂપ નક્કી થયું. અને બાપુજી એ નિર્ણય પર આવ્યા કે, રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના આમઉદ્યોગો ખીલવવાનું કામ કેળવણીકારના હાથમાં મોંપવું જોઈએ અને તે કેળવણીની હોમે થવું જોઈએ.’^૧ મગનલાલ ગાંધીનો એવો આગ્રહ હતો કે ઉદ્યોગને પ્રધાનપદ જોઈએ, કાકાસાહેબ કહેતા કે એ બાબતમાં મતભેદને સ્થાન નથી, ‘પણ કેળવણીમાં ઉદ્યોગ દાખલ થવો જોઈએ કેળવણીની હોમે જ, કારખાનાની હોમે નહીં.’^૨

ગાંધીજી ૧૯૩૨ની સાલમાં કેળવણીના સંબંધમાં નીચે મુજબના નિર્ણયો પર આવ્યા હતા. ખીજી ગોળમેજી પરિયદમાંથી પાછા ફર્યા બાદ ધરવડાની જેલમાં તેમને અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યારે એ તેમણે કાગળ પર લખી કાઢ્યા હતા. જે વર્ધા યોજના તરીકે ઓળખાય છે તે કેવળ આનું એક આગળનું ડગલું જ છે.

‘૧. બાળકો અને બાળાઓને સાથે કેળવણી આપવી. બાલ્યાવસ્થા આઠ વરસ લગી ગણવી.

૨. તેઓનો વખત મુખ્યત્વે શારીરિક કામમાં ગાળવો જોઈએ અને તે કાર્ય પણ કેળવણીકારની દેખરેખ નીચે. શારીરિક કામ કેળવણીના વિભાગ તરીકે ગણવું જોઈએ.

૧. સત્યાગ્રહાશ્રમનો ઇતિહાસ, પ્રસ્તાવના, પા. ૭

૨. બીવન્ટું પરીઝ, પ્રસ્તાવના, પા. ૯

૩ પ્રત્યેક બાળક માળાનું વલણ પારખીને તેને કામ સોંપવું જોઈએ

૪ દરેક કામ લેના પ્રત્યેક કાર્યના કારણની માહિતી આપવી

૫ બાળક-બાળાને સમજાવવું થાય ત્યારથી સામાન્ય જ્ઞાન આપવું જોઈએ તેનું આ જ્ઞાન અક્ષરજ્ઞાનની પૂર્વે શરૂ થવું જોઈએ

૬ અક્ષરજ્ઞાનને સુ-લેખન કળાનો વિભાગ ગણી પ્રથમ બાળકને ભૂમિતિની આકૃતિઓ કાઢના શીખતા તેના આગળા વળે ત્યારે તેને બારાખડી આવેખતા શીખવવી એમણે કે, તેને પ્રથમથી જ શુદ્ધ અક્ષર કાઢના શીખવવું

■ લખતા પહેલાં વાચતા શીખે એટલે કે, અક્ષરોને ચિત્ર સમજી તેને ઓળખતા શીખે ને પછી ચિત્ર કાઢે

૮ આવી રીતે જે બાળક શીખે ને મુખેથી જ્ઞાન પામે તે આઠ વરસની અંદર તે તેના ગમ પ્રમાણે ઘણું જ્ઞાન પામેલું હોવું જોઈએ

૯ બાળકોને પરાણે કંઈ જ ન શીખવવું

૧૦ જે શીખે તેમા તેને રમ આવશે જ જોઈએ

૧૧ બાળકને સિમલ રમત જેમ લાગવું જોઈએ રમન પણ શિક્ષણનો આવરણક વિભાગ છે

૧૨ બાળકોની બધી કેળવણી માતૃભાષા મારફત થવી જોઈએ

૧૩ બાળકોને હિંદી ઉપર જ્ઞાન ગપ્પૂભાષા તરીકે અપાવું જોઈએ તેનો આરભ અક્ષરજ્ઞાન પૂર્વે થવો જોઈએ

૧૪ ધાર્મિક કેળવણી આવરણક સમજાવી જોઈએ તે પુસ્તક મારફતે નહીં પણ શિક્ષકના વર્તનમાથી બાળક પામે, અને તેને મુખેથી

૧૫ નવથી સોળ વર્ષનો બી-ને કાગ છે

૧૬ બીજા કાગમા પણ સહવે ત્યાં લખી બાળક-બાળાની કેળવણી સાથે હોય તે સારું

૧૭ બીજા કાગમા હિંદુ બાળકોને સરકૃતનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ, મુત્તલમાનને અરખીનું

૧૮. આ કાળમાં પણ શારીરિક કામ તો ચાલતું જ હોય અક્ષરજ્ઞાનનો સમય આવશ્યકતા પ્રમાણે વધારવો જોઈએ.

૧૯. આ કાળમાં બાળકનાં માબાપનો ધંધો જો નિશ્ચિત થયેલો જોવામાં આવે તો તેને તે ધંધાનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ, અને તેને એવી રીતે તૈયાર કરવો જોઈએ કે, જેથી તે બાપૂકા ધંધામાંથી પોતાની આજીવિકા મેળવવાનું પસંદ કરે. આ નિયમ બાળાને લાગુ નથી પડતો.

૨૦ સોળ વર્ષ લગીમાં બાળક-બાળાને જગતના ઇતિહાસ-ભૂગોળનું અને વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ખગોળ, ગણિત, બુદ્ધિ, બીજા-ગણિતનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ

૨૧ સોળ વર્ષનાં બાળક-બાળાને સીવતાં, રસોઈ કરતાં આવડવું જોઈએ.

૨૨ સોળથી પચીસ વર્ષ લગીનો ત્રીજો કાળ ગણુ છુ તે કાળમાં પ્રત્યેક યુવાન કે યુવતીની ઇચ્છા ને તેના સંજોગો પ્રમાણે ફેળવણી મળે

૨૩ નવ વર્ષ પછીથી ગરૂ થતી ફેળવણી સ્વાવલંબી હોવી જોઈએ, એટલે કે, વિદ્યાર્થી શીખતાં શીખતા એવા ઉદ્યોગોમાં રોકાયેલ હોય કે, જેનું ઉત્પન્ન શાળાનો ખર્ચ ચલાવે

૨૪ શાળામાં ઉત્પન્ન તો પ્રથમથી જ શરૂ થાય પણ પ્રથમનાં વર્ષમાં ખર્ચ પૂરું થવા પૂરતું ન થાય

૨૫. શિક્ષકવર્ગના પગાર મોટા હોઈ ન શકે, પણ તેને પેટ પૂરતું મળે. તેઓમાં સેવાવૃત્તિ હોવી જોઈએ પ્રાથમિક શિક્ષણને સારુ ગમે તેવા શિક્ષકથી ચલાવી લેવાનો રિવાજ નિષેધ છે. શિક્ષક માત્ર ચારિત્ર્યવાન હોવા જોઈએ.

૨૬ શિક્ષણને સારુ મોટાં ને ખરચાળ મકાનોની આવશ્યકતા નથી

૨૭ અંગ્રેજીનો અભ્યાસ લાંબા તરીકે જ હોય. અને તેને શિક્ષણક્રમમાં સ્થાન હોવું જોઈએ હિંદી જેમ રાષ્ટ્રભાષા છે તેમ

અંગ્રેજોનો ઉપયોગ પરરાષ્ટ્રોની સાથેના વ્યવહાર ને વ્યાપારને સારુ છે ^૧

ગાંધીજી કહ્યું કરે છે કે, તેમની અને આશ્રમના તેમના સાથીઓ વચ્ચે સપૂર્ણ એકમતી નહોતી તથા તેમનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત હજી એરણુ પર છે પણ એ બાબતમાં સૌ સમત હતા કે, કેળવણીમાં ઉદ્યોગો અને શુષ્કત્વે કાતવાને મોટું સ્થાન મળવું જોઈએ, કેળવણી મોટે અંશે સ્વાવનબી હોવી જોઈએ, અને આમજીવનને ગોધનારી અને તે જીવનની સાથે સમઘ રાખનારી હોવી જોઈએ ^૨ સામાન્યપણે જેને શિક્ષણ માનવામાં આવે છે એવું આશ્રમમાં જહુ ઓછું હતું પરંતુ બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધી દરેક સીપુડુપમાં કેળવણી માટેની ધગશ પેદા થઈ, જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા વધતી ગઈ ગાંધીજી આ વસ્તુને શુભ ચિહ્ન લેખતા હતા, કારણ કે, તેઓ માનતા હતા કે, કેળવણીને સારુ કાગની મર્યાદા જ નથી ખરી કેળવણી શાળા હોડયા પછી શરૂ થાય છે શિક્ષક વિના શિક્ષણ લેનાય જ નહીં, એ વહેમનો તેમણે નાશ કર્યો અને તેઓ એવા નિર્ણય પર આત્મા કે, મનુષ્યનો ખરો શિક્ષક તે પોતે જ છે, અનુભવ મોટામાં મોટી નિશાળ છે, શાળાનું જ્ઞાન ઘણી વાર કેવળ પોપટિયુ હોય છે અને મોટી ઉંમરે પહોંચેનાને સારુ જ્ઞાનની જરૂર કરતા ઇચ્છાની, ખતની અને આત્મવિશ્વાસની જરૂર છે આશ્રમનું શિક્ષણ આ દૃષ્ટિએ આની રહ્યું હતું અને ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે તેને ઠીક ઠીક સફળતા મળી હતી, કારણ કે, આશ્રમનું પ્રત્યેક ખાતુ શાળા હતી ^૩

આપણે થોડાક પાછળ ફરીને ૧૮૨૦ની સાલ પર જઈએ એ વખતે ગાંધીજીએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરીને કેળવણીનો મોટો અખતરો શરૂ કર્યો હતો જા વિદ્યા યા વિમુક્તયે । ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ધ્યાનમત્ર છે. એ ધ્યાનમત્ર ભારે અર્થગંભીર છે એ ધ્યાનમત્ર સમગ્રવતા ગાંધીજીએ કહ્યું ‘એનો અર્થ એ છે કે જે મુક્તિ આપે તે વિદ્યા મોટામાં નાનાનો સમાવેશ થઈ જાય છે એ ન્યાયે આધ્યાત્મિક મુક્તિમાં રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્ય તેમ જ ભૌતિક સ્વાધીનતાનો સમાવેશ થઈ જાય ^૪ એથી

૧ સત્યાગ્રહાશ્રમનો ચિત્તિદાસ પા. ૮૧-૮૨.

૨ એ જ પા ૮૫

૩ એ જ પા ૮૭, ૮૮

કરીને, ગાળા-મહાશાળાઓમાં મેળવેલું જ્ઞાન, કંઈ નહીં તો, એવી સ્વતંત્રતા અપાવનારું હોતું જોઈએ.”

રાષ્ટ્રીય કેળવણી વિષેના વિચારો ૧૯૨૧ની સાલમાં ગાંધીજીએ પ્રજા સમક્ષ એવી તો સુંદર રીતે રજૂ કર્યા છે કે, તેમના જ શબ્દોમાં તે અહીં ઉતારવાનો લોભ અમે છોડી શકતા નથી.

‘મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે, ચાલુ શિક્ષણપદ્ધતિ સર્વથા અન્યાયી સરકાર સાથે સમઘ ધરાવે છે એ વાત બાબુએ રાખીએ તોયે, તથા મહત્ત્વની બાબતોમાં ખામીવાળી છે:

૧ એનું મંડાણ પરદેશી સંસ્કૃતિના પાયા પર થયેલું છે અને આ દેશની સંસ્કૃતિને તેમાંથી લગભગ બાદ જ રાખવામાં આવી છે.

૨. તે હૃદય અને હાથની કેળવણી પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરે છે અને કેવળ બુદ્ધિની કેળવણી પર જ લક્ષ આપે છે.

૩. તે પરદેશી ભાષાના માધ્યમ દ્વારા આપવામાં આવે છે.

‘લગભગ શરૂઆતથી જ પાઠ્યપુસ્તકો છોડાછોડીએને પોતાના ઘરમાં જેમની સાથે હમેશાં કામ લેવાનું હોય છે તે વસ્તુઓની નહીં, પણ જેનાથી તેઓ સાવ અજાણ હોય છે તેવી વસ્તુઓની ચર્ચા કરે છે. છોકરો પોતાની આસપાસ સારું શું છે અને ખરાબ શું છે, તે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી નથી શીખતો તેનો અભ્યાસ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ તે પોતાના ઘરથી વધુ ને વધુ દૂર થતો જાય છે અને તેની કેળવણી પૂરી થતા સુધીમાં તે તેની આસપાસની પરિસ્થિતિથી સાવ પરાયો બની જાય છે. ગૃહજીવન વિષે તે કાવ્ય અનુભવી શકતો નથી. ગામડાના દરથો તે સમજ જ શકતો નથી. તેની પોતાની સંસ્કૃતિ તેની આગળ મંદબુદ્ધિની, જંગલી, વહેમી તથા સાવ નકામી તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. તેની કેળવણીનો આશય તેની પરંપરાગત સંસ્કૃતિથી તેને વિમુખ કરવાનો હોય છે. આમ છતાં કેળવાયેલાં, જીવનનિષ્ઠાઓનો સમુદાય હજી સર્વથા રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાવિહીન નથી થયો એનું કારણ એ છે કે, તેમની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તેમનાં હાડમા એવી તો જાંઠી ઊતરી ગયેલી છે

કે, તેના નિકાસને અવરોધનાર કેળવણી પણ તેને સપૂર્ણપણે નિર્મૂળ
રૂપાને અસમર્થ છે

‘ખીનુ અન્ય દેશોની બામતમાં ચાહે તે સાચુ હોય પણ
જ્યા આગળ એવી ટકા કરતા વધારે વસ્તી ખેતી કરનારી હોય
અને ખીનુ દશ ટકા વસ્તી ઊઘોગો કરનારી હોય એવા દિં. જેવા
દેશમાં તો કેળવણી કેવળ પુસ્તકોમાં જનારી અને પાછળના
જીવનમાં શારીરિક કામ કરવા માટે હોંડાહોડકરીએને અયોગ્ય
બનાવી દેવા એ યુનો ૩ સાચે જ, આપણે ઘણું વખત આપણો
નિર્વાહ મેળવવા માટેના પરિશ્રમમાં જતો હોઈને આપણા બાળકોને
છેક નાનપણથી જ એવા શ્રમનુ ગૌરવ શીખવવું જોઈએ, એમ હું
માનું છું ખેડૂતનો ઊકરો નિશાળમાં ભણ્યા પછી ખેતમજૂર તરીકે
નકામો શાને થવો જોઈએ ? પણ આજે તો તે એ માટે નકામો
થઈ જાય છે શાળાઓમાં ભણતા આપણા છોકરાઓ શરીરશ્રમ ત્રત્તે
ધિક્કાર નહીં તો સૂચ રાખે છે એ ખરેખર અફસોસકાર છે વળી,
નિશાળે જ્યાં જેવા સંધળા છોકરાઓકરીઓ દિંદમાં શાળાનું શિશુ
લે એમ આપણે ધરતા હોઈએ — આપણે ખસસ એવું ધરવું
જોઈએ — તો આજની રીત પ્રમાણેની જીવણી આપવા માટે
નાણા ડાખા કરવાના આપણી પાસે સાધનો નથી તેમ જ અત્યારે
તેમાં આવે છે તેટલી ફી પણ કરોડો માળાપો આપી શકે એમ
નથી એના માટે આપણા બાળકો તેમની કેળવણીનો થોડો અથવા
પૂરેપૂરો ખર્ચ પોતાની મજૂરીથી આપે એમ કરવું જોઈએ

‘શારીરિક તાલીમ દાખલ કરવાથી આપણા જેવા ગરીબ
દેશમાં બેવડો હેતુ સાધી શકાયો એથી આપણા બાળકોની કેળવણીનો
ખર્ચ મળી રહેશે અને તેઓ ધરે તો પાછળના જીવનમાં નિર્વાહ
માટે કરી શકે એવો ધંધો તેઓ શીખશે આવી શિશુલુપદ્ધતિ
આપણા બાળકોને સ્વાશ્રયી બનાવશે આપણે મજૂરીને ધિક્કારતા
શીખીએ એના કરતા રાષ્ટ્રની વધુ અધોગતિ કરનારી ખીનુ કોઈ
વસ્તુ નથી ૧૧

ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે, ‘આપણી શાળાઓ અને વિદ્યાલયોને સ્વાશ્રયી કરવા જોઈએ સ્વાશ્રયી એટલે જ્ઞાન અથવા સરકારી મદદ અથવા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કઢાવવામા આવતી ફીયા સ્વાશ્રયી નહોં પણ વિદ્યાર્થીઓની પોતાની જાતમહેનતની કમાણીમાથી સ્વાશ્રયી’^૧ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, એ વખતે પણ ગાંધીજી ‘પુસ્તકોની કેળવણીની સાથે સાથે (નાગરી અમે કહ્યું છે) ઉદ્યોગોની કેળવણી આપવાની’ આવશ્યકતામા માનતા હતા તેઓ ‘કેળવણીને સ્વાશ્રયી બનાવવા માટે ઉદ્યોગોની તાલીમની આવશ્યકતાનો’ સ્વીકાર કરતા હતા એટલા માટે તેઓ, વિદ્યાર્થીઓ જાતમહેનતનું ગૌરવ સમજતા થાય અને જાતમહેનત દ્વારા કરવાના ધંધાના અજ્ઞાનને નાબોધી શકે માનતા થાય એમ ધ્યાનમાં હતા પોતાની દલીલના સમર્થનમા તેઓ અમેરિકાનો દાખલો ટાકે છે ‘કુનિયાના અતિશય ધનિક ગણાતા, એટલે જ્યાં શિક્ષણને સ્વાશ્રયી બનાવવાની કઠાચ યોજામા યોજી જરૂર છે, એવા અમેરિકા દેશમા વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો થોડો અથવા બધો ખર્ચ મહેનત કરીને મેળવી લે છે’^૨ ગાંધીજી ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવાની પ્રથાનો વિરોધ કરે છે ‘ટેકામા વિદ્યાર્થીના મન પર શિષ્યવૃત્તિનો બોજો જન્મજરતો ગ્રહે છે અને રહેવો જોઈએ પોતાની કેળવણીને માટે ધર્મજ્ઞાન ઉપર આધાર રાખવો પડ્યો હોતો એમ પાછના જીવનમા કપ્પૂન કરવું જોઈએ સારું લાગે? આથી જલદી, જેણે સુતારીકામ કે એવું જ બીજું કામ કરીને પોતાના મન, શરીર અને આત્માની કેળવણી મેળવવાનું સદ્ભાવ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હશે તેને તે દિવસો માદ કરતા અભિમાન થયા વિના રહેનાનું’^૩

કેળવણીમા અદ્વિસાના ધ્યાનનો ઉન્નય કરીને ગાંધીજી કહે છે.

“કેળવણીમા જે દષ્ટિ કેળવવાની છે તે તો પરસ્પરના નિત્ય સંબંધની છે જ્યાં સાતાવરણ અદ્વિસારૂપી પ્રાણવાયુ વડે સ્વચ્છ અને સુગંધિત થયું છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ સગા ભાઈ બહેન સમા પોતાની મર્યાદામાં રહી નિયંત્રતા હશે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ અને

૧. યાગ ચિન્હિયા ૨-૮-૨૮

૨ એ જ, ૨-૮-૨૮

૩ એ જ, ૨-૮-૨૮

અધ્યાપકો વચ્ચે પિતાપુત્ર જેવો પ્રેમ હશે, એકબીજા પ્રત્યે આદર હશે, એકબીજા વચ્ચે વિશ્વાસ હશે. આવો સ્વચ્છ વાયુ એ જ અહિંસાનો નિત્ય, સતત પદાર્થપાઠ છે. આવા અહિંસામય વાતાવરણમાં જીહ્વેલા વિદ્યાર્થીઓ નિરંતર સર્વ પ્રત્યે ઉદાર હશે, તેઓ સહેજે સમાજસેવાને સારુ સામક હશે. . . . કેળવણીમાં અહિંસાની દૃષ્ટિ એટલે કેળવણીના પ્રત્યેક અંગમાં નિત્ય નવો લાગતો, જીછળતો, જિભરાતો, શુદ્ધતમ પ્રેમ. એ પ્રેમની સામે વેરભાવ ટકા જ ન શકે. . . . જો સૂર્ય હાથડે ઢાંક્યો હોતો રહે તો કેળવણીમાં રહેલી અહિંસાદૃષ્ટિ છુપાવી શકાય. એવી અહિંસા જે વિદ્યાર્થીમાં પ્રગટશે ત્યાં અહિંસાના કાયડા પૂછવાપણું કાઢીને હશે જ નહીં.”

.. ટીચર્સ વર્લ્ડ નામના સામયિકને તેમણે આપેલી મુલાકાત દ્વારા છેક ૧૯૩૧ ની સાલમાં ગાંધીજીના કેળવણી વિષેના વિચારો આખા ઇંગ્લંડમાં હળશે. શિક્ષકો સુધી પહોંચ્યા હતા. એ મુલાકાતમાં તેમની કેળવણીની દિલસૂત્રીના કેટલાક મહત્વના સિદ્ધાંતો રજૂ થયા છે. એમાં તેમણે, બાળકોને કેળવવામાં એકમાત્ર પ્રેમની બળજબરી અને પ્રેમના પ્રેરકબળ પર, ક્ષમાના સિદ્ધાંત પર, જે બૌદ્ધિક સત્તાની લાસસામાં નહીં, પણ આધ્યાત્મિક શક્તિમાં પરિણમે એવી સાચી કેળવણીના અર્થ પર, ઘરમાં મળતી કેળવણીના મહત્વ પર, હાથઉઘોગોના શિક્ષણ પર, જેથી તેઓ પોતાનાં બાળકોનું યથાર્થ રીતે ધકતર કરી શકે તે માટે માઆપોની કેળવણી પર ભાર મૂક્યો છે.

ગાંધીજીએ જાતીય અથવા કામશાસ્ત્રના શિક્ષણના ગૂંચવણભર્યા સવાલના ઉકેલમાં ઠીક ઠીક મહત્વનો મૌલિક ફાળો આપ્યો છે. હિંદમાં એ શિક્ષણ પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરવામાં આવ્યું હતું. ૧૯૩૬ ની સાલમાં હરિજનમાં તેમણે એ વિષે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા હતા :

છોકરાઓ તથા છોકરીઓને ગુલોન્દ્રિયોના ઉપયોગ અને કાર્ય વિષે અમુક અંશે જ્ઞાન આપવું જોઈ એ એમ ગાંધીજી માનતા હતા. એથી તેઓ એરરસ્તે અને તે ઇન્દ્રિયોનો દુરુપયોગ કરવા તરફ નહીં દોરવાય. ‘બાળકો અને બાળાઓને તે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ દુરુપયોગ વિષે જ્ઞાન આપવાની આવશ્યકતાનો હું સ્વીકાર કરું છું. એવું જ્ઞાન મારા હાથ તળે આવેલાં બાળકો ને બાળાઓને આપવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.’^૧ ગાંધીજી જે કામ-શાસ્ત્રના શિક્ષણની હિમાયત કરતા હતા તેનો ઉદ્દેશ કામવાસના ઉપર વિજય મેળવવાનો અને તેને ઊર્ધ્વગામી કરવાનો હતો :

‘એ જ્ઞાન આપતાં જ મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચેનો ભેદ શીખવવાનું આવશ્યક બને છે. મનુષ્ય એ કે જેને હૃદય અને શુદ્ધિ છે. હૃદયને જાગ્રત કરવું એટલે આત્માને જાગ્રત કરવો. શુદ્ધિને જાગ્રત કરવી એટલે સારાસારનો ભેદ શીખવવો એ શીખવતાં જ કામ ઉપર વિજય કેમ મળે એ શીખવાય છે.’^૨

જાતીય શિક્ષણ વિષેના ગાંધીજીના વિચારો આધુનિક સમયના માનસ-શાસ્ત્રીઓએ કરેલા સંશોધન સાથે સંપૂર્ણપણે બધાં મેસતા આવે છે. તેઓ પણ માને છે કે, આપણે એ વિષયને, જેને વિષે સૌ કોઈને જ્ઞાન હોવું જોઈ એ, એવો ગણવો જોઈ એ. એનું શિક્ષણ જીવવિદ્યાના શિક્ષણની સાથે શરૂ થવું જોઈ એ તથા એ કંઈક પવિત્ર, ભાવનામૂલક અને ગૂઢ વસ્તુ છે, એ રીતે આપણે એને વિષે વાત ન કરવી જોઈ એ. ગાંધીજી પોતાની વેધક દૃષ્ટિથી જોઈ ગયા કે, કામશાસ્ત્ર એક અતિશય ઉપયોગી શાસ્ત્ર છે, પરંતુ વિચિત્ર વાત એ છે કે, એના પ્રત્યે બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્ર કરતાં વધારે દુર્લભ કરવામા આવે છે. બાળકને એને વિષે સહજ જિજ્ઞાસા હોય છે, પરંતુ તેના ચિત્તમાં રૂઢ યર્ષા ગયેલા સામાજિક અને નૈતિક વિધિનિષેધોને કારણે તે પણ એ જાણવા માગતું નથી હોતું. આમ તેના દિલમાં એકા વખતે આકર્ષણ અને સ્પર્શના ભાવો રહેલા હોય છે. આ ભાવો તેના ચિત્તના અર્ધજાગ્રત પ્રદેશમાં માનસિક સંઘર્ષ પેદા કરે છે. પાછળના જીવનના આપણા આચરણના ધણાખરા કાયદાઓનાં તથા દુષ્ટોના મૂળ બાળકના જીવનના એ શરૂઆતનાં યોડાં વરસો દરમિયાન

પેદા થયેલા માનસિક સંઘર્ષોમાંથી જોળી શકાય જાતીયતા અને
માહિતી તેને યોગ્ય રીતે આપવાથી તેનું કુદૃશ મતોપાશો અને તેના
જીવનના આરભના વરસોમાં તેના વ્યક્તિત્વનો મજબૂત પાયો નખાશે.

કામવિજ્ઞાનનું શિક્ષણ કેણે આપવું એ બાબતમાં ગાંધીજી માનસ
શાસ્ત્રીઓ સાથે સમત નથી. માનસશાસ્ત્રીઓ માને છે કે, એ શિક્ષણ જે
તેને એ વિશે પૂછવામાં આવે તો માતાએ અથવા પિતાએ આપવું જોઈએ
એ વિશે શિક્ષકને સવાનો પૂછવામાં આવે તો તેણે પણ એના જવાબો
આપના જોઈએ. ગાંધીજી માને છે કે જેમણે કામવિજ્ઞાનનો, એટલે કે,
આત્મસંયમના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય અને પોતાની જાત ઉપર
કાબૂ મેળવ્યો હોય તેઓ જ એ શિક્ષણ આપી શકે એ સત્શાસ્ત્ર ગણ
રીખવે એવા સવાનોના જવાબ આપતા ગાંધીજી જણાવે છે.

‘જેમ ખગોળનું શાસ્ત્ર તેમાં પારગત થયેલો શીખવે તેમ જ
કામજીવનનું શાસ્ત્ર જેણે કામને જીત્યો હોય તે જ શીખવે તેની
ભાષામાં સરકાર હશે બળ હશે જીવન હશે જેના ઉચ્ચારણની
પાછળ અનુભવજ્ઞાન નથી તેનું ઉચ્ચારણ જડવત્ છે, તે કાઈને નહીં
સ્પર્શે જેને અનુભવજ્ઞાન છે તેનું મ્થન જોગે જ.’^૧

માનાપો તથા શિક્ષકો કામવિજ્ઞાન શીખવી શકે એમ માનસશાસ્ત્રીઓ
કહે છે તેનો અર્થ એ નથી કે, હરકોઈ માખાપ કે શિક્ષક એ શીખવવાને
લાયક છે તેઓ એમ પણ માને છે કે, જીવન વિશે સમતોન દૃષ્ટિવાળા તથા
જેમણે પોતાના સવાનો ઉકેલવામાં સફળતા મેળવી હોય એવા માખાપો અને
શિક્ષકો જ એ જ્ઞાન સૌથી સારી રીતે આપી શકે. ગાંધીજીની પેઠે તેઓ
પણ કહે છે કે એ જ્ઞાન વ્યક્તિગત રીતે સવાનોના જવાબના રૂપમાં
આપવું જોઈએ. વર્ગના શિક્ષણના રૂપમાં નહીં તથા એ વિષયને લગતી
સામાન્ય માહિતી જીવિલા દ્વારા આપી શકાય તરુણોને પોતાના વિશિષ્ટ
પ્રકારના અગત સવાનો હોય છે અને તેથી તેઓ ચિંતામુક્ત થવાને માટે
પોતાના શિક્ષક પાસે જાય છે તેમના આવેગો યોગ્ય છે કે નહીં તે
તેઓ જાણવા માગતા હોય છે. શિક્ષક જે ખુલાસો અથવા સમજૂતી
આપે તેનાથી તેમને સંતોષ ન થાય તો તેઓ ગંભીર પ્રકારના સાહિત્યનો
આશરો લે છે એ સાહિત્ય તેમને મૂઝવણના અગાધ ખાણમાં ધકેલી

દે છે અને તેમને લાભ કરતાં નુકસાન વધારે કરે છે. તેઓ કંઈક દુર્દૈવ્ય, અચાત વસ્તુના વળગાડના બોગ બન્યા છે, એવી માન્યતામાંથી પેદા થતી ચિંતા તેમને વિનાશને પથે દોરી જશે, સિવાય કે, તેનું નિરાકરણ કરવામાં આવે અને તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ ફરીથી સ્થાપિત કરવામાં આવે.

હવે આપણે ૧૯૩૭ની સાલ પર આવીએ છીએ. એ સાલમાં ગાંધીજીના કેળવણી વિષેના વિચારોએ છેવટનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને દક્ષિણ આફ્રિકા તથા હિંદમાંના તેમના ચાળીસ વરસ જેટલા લાંબા સમયના અનુભવ અને પ્રયોગોને અંતે કેળવણીની ફિલસૂફીના રૂપમાં પરિણમ્યા. તેમના કેળવણીના સિદ્ધાંતનાં બધાં તરવો એકત્ર ઘર્ષને એક સાંગોપાંગ રચનામાં આકાર પામ્યાં. અને એ વસ્તુએ દુનિયાના સૌથી મહાન કેળવણી-કારોની પંક્તિમાં તેમને કાયમને માટે સ્થાન આપ્યું. એ સમય સુધીમાં તેઓ એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે, ‘સમગ્ર કેળવણી કાર્ષ ને કાર્ષ હાથ-કામ અથવા ઉદ્યોગ દ્વારા આપવી જોઈએ’ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, આ અગાઉ પણ તેમણે વિદ્યાર્થીઓને હાથઉદ્યોગો શીખવવાની હિમાયત કરી હતી. ‘પરંતુ એ વખતની ધંધાધરી અથવા ઉદ્યોગોની તાલીમ કેળવણીને હેતુ સારનારી નહોતી. ઉદ્યોગો કેવળ ઉદ્યોગોને ખાતર જ શીખવવામાં આવતા હતા; તેમની સાથે સાથે જ જીવિનો પણ વિકાસ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નહોતો.’^૧ હવે ગાંધીજીએ ઉદ્યોગોને જેની આસપાસ શિક્ષણ ફરતું રહેવું જોઈએ એવું કેન્દ્ર બનાવ્યું. એટલું જ નહીં પણ આપણા દેશનાં ગામડાંઓમાં વસતા આપણા કરોડે દેશવાસીઓ માટે, સૌથી અનુકૂળ ઉદ્યોગ તરીકે કાતણ અને તકલીની ભલામણ કરી તકલીમાં તેમને આપણા સવાલનો એકમાત્ર વહેવાર ઉકેલ દેખાવો શારીરિક તાલીમને અક્ષરજ્ઞાનની પૂરક બનાવવી એવો એનો અર્થ નથી, પણ શારીરિક તાલીમને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનું સાધન બનાવવું એવો એનો અર્થ છે. ગાંધીજીના કેળવણીના સિદ્ધાંતનું એ હાર્દ છે અને એને કેળવણીની વિચારણામાં તેમણે આપેલા અપૂર્વ અને કાયમી ફાળો તરીકે લેખી શકાય. તકલી અથવા રેટ્રિયો પુરાણો જમાનાનું કેવળ સ્ત્રાર કાંતવાનું યંત્ર જ નથી. એ એક એવું કેન્દ્ર છે જેની આસપાસ શાંતિની સંસ્કૃતિ નિર્માણ કરી

રાકાય એટલે કેળવણીના સઘળા તનકાઓમા તેને કેન્દ્રસ્થાન મળવું જોઈએ શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળા સાચુ જ કહે છે કે

“રેડિયો ઉઠ બાલ્યાવસ્થાથી બાળકના જીવનનો એક ભાગ બની નવ્ય અને તેના જીવનના અન્ય મુખી એમ જ રહે તે સિવાય ખાટી પણ જડ ધાતી રાકવાની નથી રેડિયો ગ્રાધીજીના સમગ્ર રચનાત્મક કાર્યક્રમનુ પ્રતીક હોવાથી, તેાકસેવક સ્વયં વિદ્યેની યોગ્યતાને ઉત્તરી નોધમા ગ્રાધીજીએ બારપૂરક જણાવ્યું છે કે, લોકમેવકે, હિંદુસ્તાની તારીખી સરે નહીં કરેલી નીતિ મુજબ નથી તારીખને ધોરણે જન્મથી મરણ મુખી મામલાસીઓની કેળવણીની વ્યવસ્થા કરી જોઈએ”

કેળવણીકાર તરીકેની ગ્રાધીજીની મહત્તા, દુનિયાને તેમણે કેળવણીની સમીપ યોજના આપી કેવળ એ દળીખતમા જ નહીં, પણ અત્યુત્તરૂર્ણ ખાયા પર તેમણે જે રીતે તેની ઉપયોગિતા અને અસરમારતા દર્શાવી આપી તેમા રહેલી છે હવે આપણે, જે સર્વન વર્ધા યોજના અથવા ખાયાની ગાંધીય કેળવણીના નામથી ઓળખાય છે, તે કેળવણીના સિદ્ધાંતની વિગતે વિચારણા કરીશું

સામાજિક, રાજકીય તેમ જ ધાર્મિક વગેરે સઘળા પ્રકારના શોષણથી મુક્ત હોવી જોઈએ',^૧ એમ આચાર્ય કૃપાલાની માને છે. જ્યાં પણ શોષણ હોય છે ત્યાં માણસનું આધ્યાત્મિક ગૌરવ હણાય છે અને તે પોતે સ્વતંત્ર સાધક નહીં પણ કેવળ સાધન બની જાય છે. શોષણ નષ્ટ થતાં સામાજિક ન્યાય તથા ચૈત્તે માટે તકોની સમાનતાના દ્વાર ખૂલે છે. દ્વેષ, અસુખ અને અગત સ્વાર્થનું સ્થાન પ્રેમ અને સેવા લે છે. એવા સમાજમાં અર્થબેદો કે વર્ગબેદોને સ્થાન હોતું નથી. સત્તા, સામાજિક દુર્ગુણો અથવા ભૌતિક સંપત્તિ, મઠીભર લોકોના હાથમાં કેન્દ્રિત થતાં નથી કાકા કાલેલકર કહે છે કે, આવી સમાજવ્યવસ્થા પ્રવર્તાવવા માટે આપણી પાસે સંગઠિત શાન્તિ સેના હોવી જોઈએ અહિંસાના પાયા પર સમાજવ્યવસ્થા નિર્ભર હોય ત્યાં આગળ બંદકોનું સ્થાન તપશ્ચર્યા અને આત્મનિઃશ્વર લે છે અને એ જીવનમાં ઉતારનાર પ્રત્યેક એ સમાજવ્યવસ્થાનો રક્ષક છે

ગાંધીજી મજૂરો અથવા કામદારોનો વર્ગરહિત સમાજ કલ્પે છે તેમના સમાજમાં આગસુ લોકોને, કામચોરી કરનારને તથા પરાપણ્ડવી-ઓને સ્થાન નથી ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણેના શોષણમુક્ત સમાજે નૈતિક બળ કે નૈતિક દમાણ પર આધાર રાખવો રહ્યો ગાંધીજી સમાજનું આર્થિક તેમ જ સામાજિક ચણતર વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો અને ખેતી પર કરવા માગે છે એ બંને ક્ષેત્રોમાં સહકારના પાયા પરના વ્યવસાયને માટે અવકાશ રહે એથી કરીને તેઓ મર્યાદિત ખાનગી મિલકતને ધોગણે આસતા ગૃહ તેમ જ આમઉદ્યોગોની દિમાયત કરે છે તેઓ મોટી જમીન-દારીઓની પણ વિરુદ્ધ છે. કોઈ પણ પ્રકારના શરીરશ્રમને તેઓ નીચો કે હીન ગણતા નથી તેમને મન હરેક પ્રકારનું કામ ગૌરવશાળી અને પવિત્ર છે તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે નીચામાં નીચું ગણાતું કામ વ્યક્તિએ પોતાને માટે, અને જરૂર પડ્યે બીજાઓને માટે પણ, પોતે જ કરવું જોઈએ. જન્મ, સંપત્તિ કે ધધાને ધોરણે રચાયેલા વર્ગો અને જ્ઞાતિઓના ચડતાઝીતરતા દરજ્જા પ્રત્યે તેમને અણમથો છે

ગાંધીજીની કલ્પના મુજબની અહિંસક સમાજરચના આમસ્વરાજ અથવા આમપચાયતોના પાયા પર રચાવી જોઈએ આમસ્વરાજનો

ગાંધીજીનો ખ્યાલ એવો છે કે, પોતાની મહત્ત્વની જરૂરિયાતો માટે પોતાના પડોશીઓથી સ્વતંત્ર અને છતાં જ્યાં જીવજો. પર આધાર જરૂરી હોય તેની બાબતોમાં પરસ્પરાનુભવી, એવું તે સર્વાંગસંપૂર્ણ પ્રજા સત્તાક છે પોતાને માટે જરૂરી ખોરાક પકવવો તથા કાપડ માટે જરૂરી કપાસ પમવવો એ દરેક ગામનું પ્રધાન કાર્ય હોય જોઈએ પોતાના ઘરને માટે તેની પાસે ગૌચર હોય તથા બાળકો અને મોટેરાઓના મનોરંજન અને રમતગમત માટે રમતનું મેદાન હોય જો જમીન વધુ પ્રમાણમાં હોય તો તે તબાકુ અફીણ અને એરી ખીજી માદક વસ્તુઓ સિવાયનો વેચાણ માટેનો પાક પકવી શકે ગામ નાટકશાળા શાળા તથા સભાગૃહની જોગવાઈ કરે ગામને પાણી મળે એરી પાણી માટેની વ્યવસ્થા પણ તે કરે શક્ય હોય તેટલા પ્રમાણમાં દરેક પ્રવૃત્તિ સહમતી ધારણે ચલાવનારા આવે ગામનો વહીવટ પચાવત ચવાવે તેની ચૂંટણી ગામના પુખ્તવયના સ્ત્રીપુરુષો દર વરસે કરે ‘અહીં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય પર રચાયેલી સમૂહ લોકશાહી છે વ્યક્તિ પોતે જ પોતાની સરકાર રચે છે તેના પર તથા તેની સરકાર પર અહિંસાના કાયદાનું શાસન ચાલે છે તે તથા તેનું ગામ આખી દુનિયાના બીજા પડોશીવાને સમર્થ છે કારણ કે પોતાની તેમ જ પોતાના ગામની આમરનું રક્ષણ કરવાને તે મરણને ભેગશે એ કાયદાનું પ્રત્યેક આમરારી પર શાસન ચાલે છે’

બ્રિટિશરો દિલ્હીમાં આઝાદ ત્યાર આ દેશમાં આના જ સ્વગજ ભોગવતા પ્રજાસત્તાકો હતા અને તે આમર્થયાયતોને નામે ઓળખાતા હતા બ્રિટિશ અમન નીચે આમરવરાજની એ વ્યવસ્થા તૂટી પડી પરિણામે ગામડાની વસ્તીનો પ્રમુખ ઔદ્યોગિક શહેરો તરફ વહેવા લાગ્યો અને ત્યાં આગળ લગભગ પશુતુલ્ય જીવન ગાળવાનું તેમને નસીમે આ યુ

ગાંધીજી જૂતકાગનો દિલ્હીનો સાંસ્કૃતિક વારસો તેમ જ તેની આગળની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ અને ભવિષ્યની જરૂરિયાતો લક્ષમાં રાખીને દિલ્હી સમાજની પુનરુગ્થના ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે મર્યાદા ધારે છે એ આદર્શ સિદ્ધ કરવા માટે તેમણે વ્યક્તિના તેમ જ સમૂહના માર્ગદર્શન માટે લડતનો તેમ જ રમનાત્મક કાર્યનો સર્વપ્રાદી અને સમગ્ર કાર્યક્રમ

ઘડી કાઢ્યો તેમના સિદ્ધાંતો તથા કાર્યક્રમો એક સમગ્ર ઘટકના અવિભાજ્ય અંગો છે. આચાર્ય કૃપાલાનીના શબ્દોમાં કહી એ તો

‘એ ચારિત્ર્યને અનુવક્ષીને, કેળવણીની એક નવી યોજના વિચારી માટેના આવી છે રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં સત્ય અને અહિંસાથી શરૂઆત કરીને ગાંધીજીએ રોલિયા અને ખાદીની, અસ્પૃશ્યતાનિવારણની, હિંદુ મુસ્લિમ એકબની, સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યની (પાશ્ચાત્ય અર્થમાં રાષ્ટ્રીયિક જીવન જીવવા માટેની સમાન તમોના પાયા ઉપર ઊભુ કરેલું સોશ્વાત્ત્વ નહીં, પરંતુ સમાજસેવા અને તે દ્વારા વ્યક્તિક વિકાસની તકોના પાયાવાળું સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય), તથા ભૂના ગ્રામજીવોના અજીવન કરવાની તેમ જ નવા શરૂ કરવાની યોજનાઓ તારવી માટી છે તે બધામાંથી આગળ વધતા વધતા તેઓ હવે કેળવણીની આ નવી યોજના ઉપર આજ્ઞા છે. કેળવણી છેલ્લી આવી છે, અને એ સ્વાભાવિક છે. મારણ કે, કેળવણી હમેશા વહેનારને અનુસરે છે, પરંતુ એ કેળવણી આગળ ગયેથી બધી બાબતો માટે અર્થાત્ જીવનની સળંગ વ્યવસ્થા માટે છે તેના હેતુ બધા શોધણથી મુખ્ય એવા આ ન્યાયી અને નીતિમય સમાજમાં બાળક ભવિષ્યમાં જે મ્યાન લેવાનું છે, તે માટે તેને તૈયાર કરવાનો છે એવા સમાજની આનંદચક્રતાઓને અનુવક્ષીને તેના ચારિત્ર્યનું ધકવર કરવા માટે તે છે ગાંધીજીની આમંત્રિક-રાષ્ટ્રીય હમારોનો તે કળશ છે.’

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે, ગાંધીજીએ કેળવણીની એની યોજના નિર્માણ કરી જે તેમની કલ્પના પ્રમાણેની સામાજિકવસ્થા પેદા કરવામાં મદદરૂપ થાય લગભગ ચાલીસ વરસ જેટલા સમય સુધી પ્રયોગો અને અખતરાઓ પછી ગાંધીજીએ ૧૯૦૭ની સાલમાં કેળવણીની આ યોજનાને રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર અમલ કરવા માટે હેતુનું સ્વરૂપ આપ્યું. વર્ધા યોજના અથવા પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીના નામથી ઓળખાતી નવી યોજનાની ગાંધીજીએ હરિજનમાં એકાએક બહેરાત કરી પોતાની આ ક્રાંતિકારી યોજનાની બહેરાત કરીને તેમણે જાણે પ્રજા ઉપર મોનનો ધકાકો કર્યો તેમના વિચારો પ્રચલિત ખ્યાલો તથા કેળવણીકારોની સીકૃત થયેલી પગપરાગત માન્યતાઓથી વિરુદ્ધ હતા કહેવાતા નિષ્ણાતો તરફથી વિરોધનો વટોળ મચાવવામાં આવ્યો. ‘એ નવા વિચારોને, પ્રત્યાધાતી, ક્રાંતિવિરોધી, મધ્યયુગીન, અનહેનારુ, ધેવદાલર્થા, આધ્યાત્મિક વગેરે વિરોધોથી નવાજવામાં આવ્યા’^૧ વિરોધીઓ તેમ જ મિત્રો

કેળવણીની આ બધી કક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ સાતમી ચૌદ વરસ સુધીની ઉંમરના બાળકોની કેળવણી પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આયો છે ગાંધીજી કહે છે

‘આજે પ્રાથમિક, મિડલ અને હાઈસ્કૂલની કેળવણીને નામે જે આવે છે તેની જગ્યા સાત કે વધારે વરસ પહોંચે એવી પ્રાથમિક કેળવણીએ લેવી જોઈએ એ કેળવણીમાં અગ્રેજીને બાદ કરતા મૅટ્રિક તગીના સર્વ વિષયો, અને તે ઉપરાંત એકાદ ઉદ્યોગ એટલાનું જ્ઞાન અપાય ઉદ્યોગ એ જ્ઞાનના સર્વ ફેત્રોમાં છોકરા છોકરીઓના મનનો વિકાસ સાધવાના સાધનરૂપ ટોચ’^૧

ગોઠવણ કરી શકાય. ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે સરકારી વિદ્યાપીઠો કેવળ પરીક્ષા લેનારી સંસ્થાઓ જ રહે, અને પોતાનું ખર્ચ પરીક્ષાઓની ફીમાંથી કાઢી સ્વાવલંબી બને. ગાંધીજી કહે છે :

‘વિદ્યાપીઠો કેળવણીના આખા ક્ષેત્રની સંભાળ રાખશે, અને કેળવણીનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસક્રમો તૈયાર કરશે અને મંજૂર કરશે. કોઈ પણ ખાનગી નિશાળ તે પ્રાંતની વિદ્યાપીઠની અગાઉથી મંજૂરી લીધા વિના ચાલવી ન જોઈએ. વિદ્યાપીઠ (યુનિવર્સિટી) ના ચાર્ટર સુધાર અને ગ્રામાણિક માણસોના કોઈ પણ મંડળને દૂર દાખે આપવા જોઈએ, માત્ર એટલી ચોખવટ હમેશાં રાખવી જોઈએ કે, એ વિદ્યાપીઠો પાછળ સરકારને કંઈ જ ખર્ચ કરવું નહીં પડે. સરકાર માત્ર એક મધ્યવર્તી કેળવણી ખાતું જ ચલાવશે.’^૧

આમ, આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે, ગાંધીજી કેળવણીને એક અવિભાજ્ય અને સર્વાંગસંપૂર્ણ પ્રક્રિયા લેખતા હતા. પરંતુ દેશની વિશિષ્ટ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ખ્યાનમાં લઈને, તેમણે પોતાનું લક્ષ્ય પ્રથમ સાતથી ઓછ વરસ વયેની ઉંમરના બાળકોની કેળવણી ઉપર કેન્દ્રિત કર્યું. કેળવણીની ખીજ કક્ષાઓનું મહત્વ તેઓ ઓછું આંકતા નહોતા, પરંતુ તેમનો એવો અભિપ્રાય હતો કે, આ દેશમાં લોકશાહીના સફળ સંચાલન માટે એ લઘુત્તમ સાર્વત્રિક કેળવણી અનિવાર્ય છે તેઓ કહે છે. ‘મને લાગે છે કે, આપણે ઉચ્ચ કેળવણીનો સવાલ થોડા વખત માટે મોઢૂંક રાખી શકીએ, પરંતુ પ્રાથમિક કેળવણીનો સવાલ તો, એક ક્ષણ માટે પણ મોઢૂંક રાખી શકાય નહીં.’^૨

૨. કેળવણીના કેન્દ્ર તરીકે ઉદ્યોગો

કેળવણી કોઈક ઉદ્યોગ અથવા ઉત્પાદક કામ દ્વારા અપાવી જોઈએ. એ ઉદ્યોગ અથવા ઉત્પાદક કામ શાળામાં અપાતા ખીજ શિક્ષણનું કેન્દ્ર બનવું જોઈએ. ઝાડીરહુસેન સમિતિના કહેવા પ્રમાણે, ‘કાવટ આવે એવા કોઈક ઉત્પાદક કામ દ્વારા બાળકોને કેળવણી આપવાની કલ્પનાની આધુનિક શૈક્ષણિક વિચારણા લગભગ એકમતે લલામણુ કરે છે. બાળકોને

૧. હરિજન, ૨-૧૦-૩૭

૨. મેન્યુફેક્ચર તોક્સફ્રેશન, ખ. ૯૬

તરફથી એકે અનાજે વિરોધ પોષરવામાં આવ્યો થોડાક શ્રદ્ધાવાળા યોગે વડુ સ્પષ્ટતા માટે રાહ જોવા લાગ્યા વિરોધીઓ કહેવા લાગ્યા કે, એ યોજના ગાંધીજીએ રજૂ કરેલી અસકલ યોજનાઓ પૈકી સૌથી વધારે અસકલ છે સરકારી અમલદારો ખલા ચડાવીને તેની મજાક કરવા લાગ્યા ગાંધીજીએ તેમના ગીમકારોને જવાબ આપ્યો અને જ્યોતે તે સમજવા માગતા હતા તેમના માર્ગદર્શન માટે યોજનાની વિગતો ભરી કાઢીને તેને સાગોપાગ બનાવી એને કાગળે નેમો થોડાક રૂકા આપનારા મળ્યા અને થોડાકનો વિચારપત્રો થયો.

એ જ અરસામાં વર્ધાની મારવાડી દાર્ધસ્ત્રવ — તેનું નામ નવનિર્મિત વિદ્યાનય પાડવામાં આવ્યું હતું — પોતાનો રૌપ્ય મહોત્સવ જીતી રહી હતી તેના બચસ્થાપકોએ એ પ્રસંગે, ગાંધીજી હરજનપત્રમાં કેળવણીની જે યોજનાનું નિરૂપણ કરી રહ્યા હતા તેની ચર્ચા કરવા માટે ગૃહીય ભાવનાવાળા કેળવણીકારોની એક નાનકડી પરિષદ બોલાવવાનો વિચાર કર્યો ગાંધીજીએ એમાં સમતિ આપી અને ૧૯૩૭ની શરૂઆતે ઓક્ટોબર માસની ૨૨મી તથા ૨૩મી તારીખે તેમના પ્રમુખપદ નીચે વર્ધામાં અખિન ભારત ગૃહીય કેળવણી પરિષદ મળી જેઓએ સલાહમાં જોડો રસ લેના હતા તેવા થોડા કેળવણીકારોને જ પરિષદમાં આમત્રવામાં આવ્યા હતા પરિષદ ભારે જનમારૂપ થાય એવી અપેક્ષા નહોતી પ્રેક્ષકો હતા જ નહીં અને તે કેવળ એક કાર્ય કરના માટેની સભા હતી.

પરિષદ સમય ગાંધીજીએ સાશુ મગગપ્રવચન કર્યું અને તેમાં તેમણે પોતાની કેળવણીની દિલ્લસૂદીની મુખ્ય મુખ્ય બાજુઓ વિગતે સમજાવી એ પછીથી એ શિક્ષણયોજના વિષે રિવેચનાત્મક ચર્ચા થઈ અને તેમાં ગે. ગાંધીર દુસેન પ્રોફેસર કે. જી. શાહ, આચાર્ય વિનોબા ભાવે માહા કાનેનકર, શ્રી મહાદેવ દેસાઈ જેવા નામાકિત કેળવણીકારોએ અને કેળવણી ખાતાના ધણા પ્રધાનોએ ભાગ લીધો પછીથી પરિષદે નીચેના દરાવો

૩. આખા સમય દરમ્યાન કેળવણીની પ્રક્રિયા ક્ષેત્ર પ્રકારના શારીરિક અને ઉત્પાદક કામની આસપાસ ગૂંથાવી જોઈએ; અને બાળકનું વાતાવરણ લક્ષમાં રાખીને, પસંદ કરેલા એવા મધ્યવર્તી હાથઉઘોમની જોડે અને ત્યાં મુખી અનુસંધાન રહે તેવી રીતે, તેની બધી શક્તિઓનો વિકાસ થવો જોઈએ કે શિક્ષણ અપાવું જોઈએ.

૪. આ શિક્ષણપદ્ધતિમાંથી ધીરે ધીરે શિક્ષકોનો પગાર નીકળી રહેશે.

પ્રાંતીય પરિપદે, ઉપરના હયાલો લક્ષમાં રાખીને વિગતવાર અભ્યાસ-ક્રમ તૈયાર કરવા માટે હો. ઝાટીર હુસેનના પ્રમુખપદ નીચે અગ્રગણ્ય કેળવણીશાસ્ત્રી એક સમિતિ નીમી. એ સમિતિએ વર્ધા પરિપદમાંથી ઉદ્ભવ્યા પ્રમાણેના કેળવણીના સવાલની બધી બાબતોમાં તપાસ કરી અને ૧૯૩૭ના ડિસેમ્બર માસની ૨૭ તારીખે પોતાનો હેવાલ ગાંધીજીને સુપરત કર્યો. એ હેવાલમાં જોને વર્ધા યોજના અથવા પાવાની રાષ્ટ્રીય કેળવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે.

હવે આપણે વર્ધા યોજનાના મહત્ત્વનાં લક્ષ્યો વર્ણવીશું :

૧. મફત ફરજિયાત કેળવણી

સાતથી ચૌદ વરસ વચ્ચેના સઘળા છોકરા તથા છોકરીઓને મફત અને ફરજિયાત કેળવણી આપવી જોઈએ. માબાપો હવે તો, ખાસ છટ તરીકે છોકરીને બાર વરસ પૂરાં થયા પછી ઉઠાડી લઈ શકે. સમિતિએ આ સર્વસામાન્ય સધુતમ કેળવણીને પાવાની રાષ્ટ્રીય કેળવણી એવું નામ આપ્યું. પરંતુ ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, “ગામડાંના હાથઉઘોમો મારફત ગામડાંની રાષ્ટ્રીય કેળવણી એવું નામ જોખું આકર્ષક” હોવા છતાં વધારે સાચું થાત. ‘ગામડાની’ કહેતા ઉચ્ચ કહેવાતું કે અગ્રેજ શિક્ષણ બાદ થાય છે. ‘રાષ્ટ્રીય’ શબ્દ આજે સત્ય અને અદિસા એવો અર્થ સ્વયં છે.”^૧ કેળવણીની વર્તમાન પદ્ધતિ પરદેસથી આપાત કરવામાં આવેલી અને રાષ્ટ્રવિરોધી છે, જ્યારે ગાંધીજીની પદ્ધતિ શુદ્ધ રૂપમાં રાષ્ટ્રીય છે.

આ ઉપરથી કેઈ એવું અનુમાન ન કરે કે, ગાંધીજી તથા ઝાટીર હુસેન સમિતિ પૂર્વ-ગ્રામનિક, ઉત્તર-ગ્રામનિક, ઉચ્ચ તથા પ્રૈય કેળવણીની જરૂરિયાત પિછાનતી નહોતી. વસ્તુતાએ, ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીમાં

^૧ હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘ પ્રસિદ્ધ કરેલા વેલ્ફેર નેશનલ એજ્યુકેશનની બીજી આદેશનું આશુખ.

મર્વાળી કેળવણી આપવા માટે એ પદ્ધતિ સૌથી વધુ અસરકારક નેખવામાં આવે છે '.

સમિતિએ એ પદ્ધતિનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક શરતો નક્કી કરી છે

“એક તો એ કે, જે હાથકામ કે ઉત્પાદક કામ પસંદ કરવામાં આવે તે એક હોય જોઈએ કે તેની વાટે કેળવણી આપવાનો ખૂબ અવકાશ હોય. એ કામનો અગત્યના માનવી પ્રવૃત્તિઓ અને હિતોની સાથે સ્વાભાવિક સંબંધ હોવો જોઈએ, અને એ કામ એક હોય જોઈએ કે તેનો વિસ્તાર સામાના આખા અભ્યાસક્રમ જોડતો થઈ શકે એમ હોય. કેળવણીની આ નવી યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવક કોઈ ઉદ્યોગ કરી શકે એવા કારીગરો પાલ કરવાનો નથી પણ ઉદ્યોગની ક્રિયાઓમાં કેળવણી મળવાનો જે અવકાશ રહેશે તેનો લાભ ઉઠાવવાનો છે અને સાચું એ આવશ્યક છે કે ઉત્પાદક કામ એ સામાના અભ્યાસક્રમનું — તેના ઉદ્યોગવિભાગનું — એક અંગ હોય એટલું જ નહીં, પણ ખૂબ વિષયો શીખવવાની પદ્ધતિ પણ એમાંથી સૂત્રની જોઈએ બાળકો સમૂહમાં મગીને સહકારથી કામ કરે યોજના કરે ચોક્કસ સાચવે નવું વિચારી શકે અને અક્રિયતા બચાવવાની સમગ્ર, એ શ્રેણી આમાર્થ શીખવવાના છે એ વસ્તુ પર ભાર દેવાનો જોઈએ.”^૧

આ રીતે, પસંદ કરવામાં આવેલો ઉદ્યોગ, કાર્યકુશળતા અને વહેનારું પરિણામો નજર સમક્ષ રાખીને અવસ્થિત રીતે અને સાંખ્યિક રીતે શીખવાનો છે તે કેવળ બૌદ્ધિક કામના અથવા આર્થિક સ્વાવનનના એક સાધન તરીકે શીખવો ન જોઈએ એ તે સાધન તેમ જ સાધ્ય હિત્ય હોવો જોઈએ

“૩ યોજનાની સ્વાવનનની બાબત

આના ઉપરથી આપણે એ યોજનાના સૌથી મહત્વના લક્ષણ ઉપર, એટલે કે, તેની સ્વાવનનની બાબત ઉપર આંખો ધીએ ગાંધીજી પોતે જ કહે છે તેમ, ‘તમારે એવી પાટી શ્રદ્ધા રાખીને જ શરૂઆત કરવાની છે કે, હિંદુસ્તાનના ગામડાઓની હાજતો જોતા, આપણે ગામડાની કેળવણી કરાવવાત કરવી હોય તો તે સ્વાવનની કરવી જ જોઈએ’^૨ ગાંધીજી માને છે કે બાળક ચૌદ વરસની ઉંમરે, એટલે કે, સાત વરસનું બચુનર પૂરું કર્યા પછી, નિશાળ છોડીને અથ ત્યારે તેનામાં પ્રતિ

૧ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ રાજસ્થાન પા ૧૨૨

૨ દર્શન, ૧૮-૬-૩૭

કમાવાની શક્તિ આવેલી હોય છે તેમની યોજનાની નેમ, ડેળવણી આપનાની સાથે સાથે જ બેકારીના મૂળ પર ઘા કરવાની છે. જાળીદુસેન સમિતિ એ યોજનાના સ્વાવલંબનના પાયાને સંપૂર્ણપણે માન્ય રાખે છે, પરંતુ સાથે સાથે તે એ યોજનાના સચાવનમાં રહેલા કેટલાક નેપથ્યોની સામે ચેતવણી આપે છે.

આ યોજનાનો અમલ કરવામાં હાથ તેની આર્થિક બાબત પર એટલો બોલો ખાર દેવામાં આવે કે, તેમાં સંસ્કારપ્રદાન અને કેળવણીના નેપથ્યો જુદા છે તે માર્યા તથા શિક્ષકો દ્વારા પોતાના બધા ધ્યાન અને ઝંઝિ બાળકો પામેથી વ્યવસ્થા વ્યવસ્થા મનુષી પ્રાવધાન વાપરે, અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં બુદ્ધિ, સમાજસેવાની ભાવના સદાચાર વહેરના સવધનની ને કલ્પના અને રાખતા છે તેના તન્દુલુક્ષ કરે આ મુ. શિક્ષકોની વાલીમમાં તેમ જ શિક્ષણની દેખાઈ રાખનાર નિરીક્ષકોના મામની યોજનામાં સતત ચાનમાં રખાવો નેપથ્ય, અને આખી શિક્ષણપ્રણાલિ એ કલ્પનાથી રખાવી નેપથ્ય.

દરેક કામની આવકમાથી શિક્ષકોનો પગાર મળી રહે એવો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી કે શાળાના મકાનો, ફર્નિચર, પુસ્તકો તથા ઉદ્યોગ માટે જરૂરી માધનો અને એક્ઝામિનેશન માટે થતો બાબતો બોલો ખર્ચ રાખ્યે આપવો નેપથ્યે ગળ્યે પોતાની જરૂરિયાતોને માટે અથવા ને સ્થાનમાં શાળા આવી હોય ત્યાંની સ્થાનિક અસ્થાઓની જરૂરિયાતો માટે ઉદ્યોગની પેશની સ્પર્ધા ખરીદી લેનાનું માથે નેપથ્યે પેદા થતા વધારાના માનની વેચાણ માટેની વ્યવસ્થા કરનાનું પણ રાખ્યે માથે લેવું નેપથ્યે.

અને આનંદાચાર્યના સમૃદ્ધ વારસાનો પરિચય મેળવવાનું એક સાધન છે અને તેથી તેને સામાજિક કેળવણીનું તેમજ બાળકોમાં નીતિ અને સદાચારના સાચા ખ્યાલો પેદા કરવાનું કીમતી સાધન બનાવી શકાય. વળી બાળકની મુક્તિ, શાંતિ તથા સૌંદર્ય પામવાની રમ્મિ બહાર વ્યક્ત થવાને માટે માતૃભાષાએ મુલાકાતિ સાધન છે અને જો યોગ્ય રીતે મામ લેવામાં આવે તો સાહેબનો અભ્યાસ આનંદ અને સુખનારૂપક ઉપભોગનું બૂળ બને. ૧

૪ અહિંસા

વર્ધા યોજના ગાંધીજીના અહિંસાના જીવનસિદ્ધાંતથી તરબોળ છે એ હાગમત નિર્ધારણ છે. શ્રી કિરોરનાત મથકવાળા કહે છે તેમ એ (સેવાય પદ્ધતિ) માનવકુળમાં એ જવાબદાર કુટુંબીજનનું સ્થાન અવિષ્કૃત. વર્ધ શકે એ રીતે બાળને કેળવવામાં અહિંસા તત્વનો અમલ શી રીતે થઈ શકે તે દેખાડે છે. ૨ ગાંધીજીએ કેળવણીમાં અહિંસાનો સિદ્ધાંત નાચુ પાડ્યો તેની સરખામણી શ્રી મહાદેવ દેસાઈએ આપી છે. વર્ધા પરિવે આગળના તેમના પ્રયત્નમાં તેમણે મળ્યું છે.

સ્વાવડની કેળવણીના ખ્યાલને અહિંસાની સૈદ્ધાંતિક અધિકારી અળગો મારી નકાચ એમ નથી અને નવી યેજનાની નેમ જેમાં વર્ધ વર્ધ વચ્ચેના અને કામ કામ વચ્ચેના વધો નાનું થયા હોય અને રોજ દર થયે હોય એવો નવો યુગ પ્રવનાવવાની છે એ વસ્તુ આપને લખમાં રાખીશું નહીં તો આપણે તેને સફળ કરી શકવાના નથી એવી કરીને આ કામ અહિંસામાં અહીં રાખીને નવા અહિંસાને હરેક અનિષ્ટના રામમાં હાજર તરીકે માનનાર વ્યક્તિએ એ નવી યોજના નિર્માણ કરી છે એવી અહીંથી આપો હાથ ધરવ નેઈમે જેમાં અત્યંતની વાતો કરે છે તેમને આપ પીસ એ દેવા નેખમે પડેલા છે તેની અબર નથી અને તેઓ એવી પ્રમણમાં રાખે છે કે ક્યાં પીસમને પૂછે બારેયુ સમાજકસ્ય અથવા સપ્તતની સામજિક માર્ગ સવ અનિષ્ટનો હાડે છે.

૫ નાગરિકતાનો આદર્શ

વર્ધા યોજનાના પ્રયોજકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે નાગરિકતાનો આદર્શ યજો જ મહત્વનો છે. મારણ કે આધુનિક સમયના ભારતવર્ષમાં દેશના સામાજિક રાજનીય આર્થિક અને સારકૃતિક વળગીનમાં

૧ અમુકગાનક રીટ સૂચન પા ૧૨૭

૨ દરિજનવધુ પ ૧૨-૩૭

૩ અમુકગાનક રીટ સૂચન પા ૬૪

આમવર્ગનો ફાળો અને પ્રભાવ દિવસે દિવસે વધનાનો છે એ સમ્બંધમાં ઝાઝીર હુસેન સમિતિ આ પ્રમાણે કહે છે

‘નવી પેઢીને ઓળખા ઓછું તેના પોતાના પ્રશ્નો, હક્કો અને કર્તવ્યો સમજવાની તક તો મળતી જોઈએ નાગરિકતાના હક્કો અને કર્તવ્યોનો ભુદ્ધિપૂર્વક અમલ કરવાને માટે લોકોને ઓળખા ઓછી આવશ્યક કેળવણી આપ એવી સાચી નવી શિક્ષણપદ્ધતિ જરૂરની છે બીજી, આધુનિક કાળમાં, બુદ્ધિશાળી નાગરિક સમાજનો સક્રિય સભ્ય હોવો જોઈએ, અને એક સંગઠિત સુધરેલા સમાજના સભ્ય તરીકે તેને માથે સમાજનું જે જાણ્યું હોય તે ઠરીક ઉપયોગી મેર્યાને રૂપે પાણુ વાગરાની સક્તિ તેનામાં હોવી જોઈએ જે કેળવણી સમાજ ઉપર જોભરૂપ થનારા ને (મરીમ કે તમગર) મફતનું ખાનારાને પેદા કરે છે તે પ્રશ્ન ની કસા કામની નથી એવી કેળવ ની સમાજની ઉત્પાદનશક્તિ અને કાર્ય શક્તિને હાનિ પહોચાડે છે એટલું જ નહીં, પણ જમનાદ ને અનીતિમય માનસ પેદા કરે છે આ યોજનાનો ઉદ્દેશ એવા અમજીતો પેદા કરવાનો છે જેઓ સર્વ પ્રકારના ઉપયોગી કામને — બગીકામ સુધાના સંગીતશ્રમ સાથે — માનસપુ માનમે અને જેઓ પોતાના થગ ઉપર ડિલા રહેવાને સમર્થ અને રાજ બને હશે.

‘નિરાળમાં થતા કામનો સમાજના કામની સાથે આવો નિકટ સંબંધ બાધવાધી, બાળકો નિરાળના વાતાવરણમાં પ્રાપ્ત કરેલી દૃષ્ટિ અને વૃત્તિઓ બહાગના વિરાળ જગતમાં ઘર્ષ જર્ષ સાથે આમ અમે જે નવી યોજનાની હિમાયત કરી રહ્યા છીએ, તેનું ક્યેક અવિષ્ણતા પ્રજાજનોમાં વ્યક્તિત્વની કિંમત, આત્મગૌરવ અને કાર્યશક્તિની તીવ્ર ભાવના પેદા કરવાનું રહેશે, અને એ તેમનામાં આત્મમુદારણાની અને સહકારનૃત્ય સમાજમાં રહીને સમાજસેવા કરવાની હચ્છા બગવાન બનાવશે.’

૭ મહકાર પર રચાયેલા મમજાની ઉદ્દેશના

આ યોજનાના મૂળમાં પરસ્પર સહકાર પર રચાયેલા સમાજની કંપના રહેતી છે એવા સમાજમાં બચપણુ અને જુવાનીની કુમળી વયમાં સમાજસેવાને હેતુ બાળકોની સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં ઓતપ્રોત રહેશે શાળામાં બહુનાના કાળમાં પણ તેમને એમ વાગશે કે, આપણે રાષ્ટ્રીય કેળવણીના મહાન પ્રયોગમાં સીધી રીતે અને જાતે મદદ કરી રહ્યા છીએ.

ઉપરના સિદ્ધાંતોને ધોરણે ઝાઝીર હુસેન સમિતિએ સાત વરસના સમયના આખા ગાળા માટેના કામના અતુલ્ય કાર્યક્રમની મુખ્ય રૂપરેખા તૈયાર કરી એ ગાળા દરમ્યાન બાળકને ‘ઓળખા ઓછી આવશ્યક

એવી સામાજિક અને નાગરિકતાની તાલીમ મળી રહે એવી ધારણા રાખવામા આવી છે'

અભ્યાસક્રમમા નીચે જણાવેની બાબતોનો સમાવેશ કરવાનો છે

૧ પાયાનો ઉદ્યોગ

પસદ કરનામા આવેલો ઉદ્યોગ અથવા ઉત્પાદક કામ કેળવણીની શક્યતાઓથી ભરપૂર હોવું જોઈએ નહીં યોજનાનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે કરીને કોઈક ઉદ્યોગ ચનવત્ કરી શકે એવા કારીગરો પેદા કરવાનો નથી પણ 'ઉદ્યોગની ક્રિયાઓમા કેળવણી મળવાની જે શક્યતા રહેતી છે તેનો લાભ ઉઠાવનારો છે' સમિતિએ ત્રણ અનુક્રમ આવે એના પાયાના ઉદ્યોગો સૂચવ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે ૧ ખેતી, ૨ કાતણ અને વણાવ, અને ૩ પહાકામ, લાકડાકામ, અને ધાતુકામ સમિતિને વિશ્વાસ છે કે, એ પૈકીના કોઈ પણ ઉદ્યોગ દ્વારા સામાન્ય અભ્યાસક્રમનું જ્ઞાન આપી શકાય અથવા તેની સાથે અનુનુષ સાધી શકાય જુદા જુદા વિષયોનું કાર્યક્ષમ અને કુદરતી અનુસંધાન યોજવા માટે તથા અભ્યાસક્રમને બાળકનો તેની પરિસ્થિતિ સાથે સમજાવવા અને સક્રિય મેળ આપી આપવાનું સાવન બનાવવા માટે સમિતિએ પરસ્પર અનુભવ એવા ત્રણ કેન્દ્રો પસદ કર્યા છે, જે આખા અભ્યાસક્રમના મૂળ સ્થાનો છે એ કેન્દ્રો આ પ્રમાણે છે—ભૌતિક પરિસ્થિતિ, સામાજિક પરિસ્થિતિ અને એ બે બધા સ્વાભાવિક રીતે મળે છે તે હાથઉદ્યોગ, કેમ કે, તે ભૌતિક પરિસ્થિતિની મામતીને સમાજના ઉપયોગમા લાવે છે

ઉદ્યોગ વર્ધા યોજનાનું હાર્દ છે અને તે એક વધારાનો વિષય નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીની આ ક્રાંતિકારી ખાલુ છે અને તેનું મહત્ત્વ ધ્યાન બહાર રહેવું જોઈએ નહીં તો જ વર્ધા યોજનાનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન થઈ શકશે વરસો સુધી પોતાની શાળામાં પુસ્તકની કેળવણીની સાથે સાથે શારીરિક કેળવણી ચલાવનાર શિક્ષકને પોતાની યોજનાની સમગ્રતા આપતા ગાંધીજી કહે છે

‘ક્રાંતિ, પોંજણ વગેરે બૌદ્ધિક શિક્ષણના સાધનો હોવા જોઈએ, એ સિદ્ધાંત તમે બરાબર પચાવ્યો નથી લાગતો તમે તો એને બૌદ્ધિક અભ્યાસક્રમના પૂરક તરીકે રાખ્યો છે એ બે વચ્ચેનો ભેદ તમે સમજો એમ હું ઇચ્છું છું એક સુધાર મને સુધારીકામ શીખવે છે હું એ એની પાસેથી યાત્રિક રીતે શીખી લઈશ, પરિણામે અનેક ઓળંગે વાપરતા શીખીશ, પણ તેથી મારી બુદ્ધિનો વિકાસ લાગ્યે જ થશે પણ એ જ વસ્તુ જો મને સુધારીનું શાસ્ત્રીય શિક્ષણ પામેલો કોઈ માણસ શીખવશે તો તે સાથે સાથે મારી બુદ્ધિને પણ ખીનવતો જશે એમ કરતા હું તુરંત સુધાર જ નહીં પણ ઇજ્જતેર પણ બનીશ કેમ કે, પેલા નિષ્ણાતે મને ગણિત શીખવ્યું હશે, જુદી જુદી જાતના લાકડા વચ્ચેનો ભેદ અને તે લાકડા કયાથી આવે છે તે પણ શીખવ્યું હશે, અને એ રીતે મને જૂગોળનું જ્ઞાન અને થોડુંક ખેતીનું પણ જ્ઞાન આપ્યું હશે તેણે મને મારા ઓળંગેના આલેખો દોરતા પણ શીખવ્યું હશે, અને એ રીતે પ્રાથમિક ભૂમિતિ અને ગણિતનું જ્ઞાન પણ આપ્યું હશે સભવ છે કે, કેવળ વાચનલેખન દ્વારા અપાતા બૌદ્ધિક શિક્ષણની સાથે તમે હાથપગની કેળવણીનો મેળ નહીં સાધ્યો હોય મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, મેં અત્યાર સુધી એટલું જ કહ્યું છે કે, હાથપગની કેળવણી બુદ્ધિની કેળવણીની જોડાજોડ અપાની જોઈએ, અને એને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં મુખ્ય સ્થાન મળવું જોઈએ પણ હવે હું કહું છું કે, બુદ્ધિને ખીલવવાનું મુખ્ય સાધન તે હાથપગની કેળવણી હોવું જોઈએ.’

૨. માતૃભાષા

માતૃભાષાના અભ્યાસક્રમમાં ઝાઝીર હુસેન સમિતિએ ભાષા અં સાહિત્યના સર્જનાત્મક અને ઉપયોગિતાનાં એમ ઉભય મૂલ્યો પર ભા મૂક્યો છે. સાત વરસના અભ્યાસને અતે નીચેનાં ઉદ્દેશો સિદ્ધ કરવાઃ ધારવામાં આવ્યું છે :^૧

૧. બાળકની આસપાસની પરિસ્થિતિમાંની વસ્તુઓ, માણુમો અને ખનાવો વિશે છૂટથી, સ્વાભાવિકપણે અને આત્મવિશ્વાસથી વાતચીત કરવાની શક્તિ.

૨. કોઈ પણ રોજિંદા સામાન્ય વિષય પર રૂપરૂપણે, એકધાતુ અને મુદ્દાસર બોલવાની શક્તિ

૩. સાધારણ અથવા એવા લખેલા ફકરા મૂંઝે મોટે, સમજીને અને અપાઠાભેર વાંચવાની શક્તિ (આ શક્તિ ઓછામાં ઓછી એટલી હદ સુધી ખીસવી જોઈએ કે, વિદ્યાર્થી સામાન્ય જાપા ને માસિકો વાંચી શકે.)

૪. ગદ્ય અને પદ્ય બંને મોટેથી — રૂપરૂ ઉચ્ચારે, લખાણના ભાવ પ્રગટ થાય તે રીતે અને રસભેર — વાંચવાની શક્તિ

૩ ગણિત

સમિતિએ ગણિતના શિક્ષણનો ઉદ્દેશ એ રાખ્યો છે કે, વિદ્યાર્થીના તેના ઉદ્યોગને અંગે તેમ જ તેના ઘર અને સમાજને અંગે જિજ્ઞાસા થતા સામાન્ય અંગગણિત અને મૂલ્યમિતિના પ્રશ્નો ઝંપાટાભેર ઉકેલવાની શક્તિ ખીનવરી વિદ્યાર્થીઓએ વેપારી વહીવટ અને નામાનું જ્ઞાન પણ મેળવવું જોઈએ.

ગણિતનું શિક્ષણ કેવળ હકીકતો અને આક્રમણોની ગણતરી પૂરતું જ સીમિત રાખવું જોઈએ નહીં આ સમઘમા સમિતિ જણાવે છે.

‘મૂળ ઉદ્યોગને અંગે તેમ જ શાળા તથા સમાજના જીવનમા જિજ્ઞાસા થતા ખર્ચખરોચ અનેકવિધ પ્રશ્નોને અંગે દાખલા બનાવીને ગણિતનો જીવનની સાથેનો નિકટનો સંબંધ બતાવવો જોઈએ આને અંગે આક્રમણ તેમ જ નાણાના હિસાબો ગણિતના વિદ્યાર્થીઓની તર્કશક્તિના વિકાસને માટે પૂરતી વધુ મળી રહેશે.’

ગણિતનો વિષય બાળકને માટે વાસ્તવિક કરવા સારું તેની વિવિધ પદ્ધતિઓનું પાયાના અથવા મૂળ ઉદ્યોગની જુદી જુદી ક્રિયાઓ સાથે કેવી રીતે અનુસંધાન કરવું જોઈએ તે સમિતિએ દર્શાવ્યું છે.

‘બાળકો જે તેમના સરવાળા-ગાદબાકી ગુણાધારનામાખર પોતાના પાયાના ઉદ્યોગમા તથા બાળકામમા પ્રત્યક્ષ ઠીલા થતા દાખલાઓ ગણવા દ્વારા તથા પોતાના ગામ શહેર કે દેશની આર્થિક કે સામાજિક ઘટનાઓ ઉપર પ્રભાસ નાખતા આક્રમણો દ્વારા શીખે તથા તેમની પાસે પ્રત્યક્ષ જમીનમાખરી અને ખેતીકામ કરાવવામા આવે તેમ જ તેમના ગામના ખર્ચ અને દેવાની તેમની પાસે ગણતરી કરાવવામા આવે તો ગણિતનું શિક્ષણ એક સહેલ વસ્તુ બની જાય એવું જ નહીં પણ બાળકને પોતાની સામાજિક પરિસ્થિતિ સમજવાનું અને તેનો અર્થ કરવાનું તે સાધન બની રહે.’

૪ અમાજવિદ્યાઓ

સમાજવિદ્યાના અભ્યાસક્રમમા ઇતિહાસ, ભૂગોળ, નાગરિકશાસ્ત્ર અને વર્તમાન બનાવોનો સમાવેશ થાય છે એ બાળકનો તેની સામાજિક પરિસ્થિતિ સાથે સ્થગતી દૃષ્ટિએ (જે ભૂગોળનું કાર્ય છે) તેમ જ કાગતી દૃષ્ટિએ (જે ઇતિહાસનું કાર્ય છે) સુમેળ સાધી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે નાગરિકશાસ્ત્ર વર્તમાન કાળના પ્રશ્નોની જુદીપૂર્વકની ચમત્ક્રમ આપવાને તથા ઉચિત પ્રકારની સામાજિક અને બૌદ્ધિક ટેવો ખીનવાને તાકે છે.

૧ એજ્યુકેશનલ રીકન્સ્ટ્રક્શન, પા ૧૨૯

૨ એ જ પા ૧૬૧

સમિતિએ સમાજવિદ્યાના અભ્યાસના નીચે મુજબના ઉદ્દેશો ઠરાવ્યા છે ^૧

૧ સામાન્યપણે માનવજાતની અને વિશેષે કરીને હિંદુસ્તાનની પ્રગતિમા માનવોચિત વ્યાપક રસ વિદ્યાર્થીમા ખીવવો

૨ વિદ્યાર્થીમા તેની આસપાસની સામાજિક તથા ભૌગોલિક પરિસ્થિતિની યોગ્ય સમજ પેદા કરવી, અને તે સુધારવાની ધમણ જાગ્રત કરની

૩ જન્મમૂર્તિ વિષે પ્રેમ, તેના ભૂતકાળ વિષે પૂજ્યભાવ અને ભવિષ્યમા પ્રેમ, સત્ય અને ન્યાયના પાયા પર રચાયેલા સુકૃષ્ટ સહકારી સમાજનું નિવાસસ્થાન બનવા તે નિર્માયેલી છે એવી ભાવના વિદ્યાર્થીમા પેદા કરની

૪ નાગરિકતાના હક્ક તથા જવાનદારીઓનું ભાન પેદા કરવું

૫ જે ગુણો માણસને વિશ્વાસપાત્ર સાથી અને ભરોસાદાર પાડોશી બનાવે છે, તેવા વ્યક્તિગત અને સામાજિક સદ્ગુણોનું સંવર્ધન કરવું

૬ જગતના ધર્મોને વિષે પરસ્પર આદરની ભાવના ખીતવવી

૧ સામાન્ય વિજ્ઞાન

સમિતિએ ઠરાવ્યું છે કે, સામાન્ય વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમા સૃષ્ટિ, પૃથ્વી, પ્રાણીશાસ્ત્ર, શરીરશાસ્ત્ર, યૌગ્ય અને આરોગ્યવિદ્યા, વ્યાયામ, રસાયણવિદ્યા, તથા તારાઓ અને ગ્રહોનો પરિચય, એટલાનો સમાવેશ થવો જોઈએ એ શાસ્ત્રોના શિક્ષણના ઉદ્દેશો આ પ્રમાણે છે ^૨

૧ વિદ્યાર્થીઓને કુદરતને સમભાવપૂર્વક અને શ્રદ્ધિથી સમજવાની દૃષ્ટિ આપવી

૨ વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય નિરીક્ષણની અને પ્રયોગ વડે અનુભવને વ્હી જોવાની ટેવ પાડવી

૩ (ક) આસપાસની કુદરતી ઘટનાઓમા અને (ખ) મનુષ્યની મેદામા વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવામા જે અગત્યના વૈજ્ઞાનિક નિયમો લાગુ પડે છે, તે સમજી શકે એવું જ્ઞાન તેમને આપવું

૧ મેન્ચુરિયન રીફાઈનમેન્ટ પા ૧૬૦

૨ એ જ, પા ૧૩૨

૪. સન્યતી શોધને કાળે જોમના આપભોગની અસર વિકસતા મગજ પર બહુ ભારે થાય છે, એવા મહાન વૈજ્ઞાનિકોનાં જીવનમાંથી વધારે મહત્ત્વની ઘટનાઓનો પરિચય તેમને કરાવવો.

શાળાના પાંચમા ધોરણ સુધી છોકરા તથા છોકરીઓ માટે અભ્યાસક્રમ એક જ રહેશે. ચોથા તથા પાંચમા ધોરણમાં છોકરીઓ માટે ગૃહવિજ્ઞાનનો સમાવેશ થાય એ રીતે સામાન્ય વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં ફેરફાર કરવો. છઠા તથા સાતમા ધોરણમાં છોકરીઓને પાયાના ઉદ્યોગને બદલે ગૃહવિજ્ઞાનનો ઉચ્ચતર અભ્યાસક્રમ લેવાની છૂટ રહેશે.

૬. આલેખન

પહેલાં ચાર વરસમાં આલેખનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કરીને સૃષ્ટિ-પરિચય અને ઉદ્યોગને અંગે ચિત્રો દોરવા માટે થવો જોઈએ. છેલ્લા ત્રણ વરસમાં ભાતો, સુશોભન અને યાત્રિક ચિત્રો પર ભાર મુકાવો જોઈએ, જેથી વિદ્યાર્થીઓ શુદ્ધ પ્રમાણવાળાં ચિત્રો દોરી શકે આલેખનના ઉદ્દેશો આ પ્રમાણે છે :^૧

૧. આંખને આકારો તથા રંગોનું નિરીક્ષણ કરવાની ને તેના બેદો પારખવાની કૌશલ્યની આપની

૨. આકારો માટે સ્મરણશક્તિ પીવવવી

૩ કુદરતમાં તેમ જ કળામાં જે મુદર અંશો હોય તે ઓળખતાં ને તેનો રસાસ્વાદ લેતા શીખવવું

નથી. એથી તેણે એવી લલામણુ કરી છે કે, અધા વર્ગોમાં કેટલાક મુખ્ય મુખ્ય રાગો અને તાલવાળો સમૃદ્ધગીતનો અભ્યાસદમ રાખવો જોઈએ તથા મુખ્ય મુખ્ય હિંદી રાગો અને તાલોનો પ્રાથમિક પરિચય કરાવવો જોઈએ. જેમને સંગીત માટે કુદરતી વયલુ જ નથી અથવા જેમને રાગો અને તાલ શીખવા સામે વાધો હોય તેવાં બાળકોને તેમાંથી બાદ રાખવાં જોઈએ. ગીતો કાળજીથી પસંદ કરવાં જોઈએ અને તેમાં રાષ્ટ્રગીતો, લોકગીતો, ભજનો અને ભુદી ભુદી ઝાલુઓ તથા ઉચ્ચવેનાં ગીતોનો સમાવેશ થવો જોઈએ. વળી, એ ગીતોમાં ઉદ્યોગ કે બ્યાપાર વખતે ગાઈ શકાય તેવાં સાદાં તથા ઝડપી લયવાળાં થોડા ગીતોનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ. સંગીતના ઉદ્દેશોની બાબતમાં સમિતિએ નીચે મુજબ

વર્ધા યોજનાની જુદી જુદી બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી આપણે એના મુખ્યદોષો તપાસવા જોઈએ. તે જ આપણે તેનું સાચું મૂલ્યાંકન કરી શકીશું અને આપણી કેળવણીની પુનર્રચનામાં તે શો ભાગ ભજવશે તે જોણી શકીશું. ૧૯૫૦ની સાલના માર્ચ મહિનાની ૧૧મી તારીખે મુમ્બઈ શહેર નથી તાલીમ પરિવહના પ્રમુખપદેથી મુંબઈ રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી બાળાસાહેબ ખેરે આ પ્રમાણે કહ્યું છે : ‘આ લોકશાહીના યુગમાં સામાજિક સેવાઓની સફળતાનું માપ આખરે, પ્રજાની કેવી સેવા કરવામાં આવી એ ધોરણે કાઢવામાં આવશે.’^૧ તેમનો એવો મત હતો કે, પાયાની કેળવણીનું યોગ્ય સંગઠન કરવાનો સવાલ, સામાજિક પુનર્રચનાના વધારે મોટા સવાલ સાથે તથા દેશના નૈતિક તેમ જ બૌદ્ધિક પુનરુત્થાન સાથે સંકળાયેલો છે. પાયાની કેળવણી લેનાર વિદ્યાર્થીને તેનાથી થતા ફાયદાનો ઉલ્લેખ કરીને શ્રી ખેરે જણાવ્યું કે, પાયાની કેળવણી દાખલ કરવામાં આવી હતી તેવી શાળાઓમાંથી કેળવણી પામીને નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓ ‘સામાજિક દૃષ્ટિએ વધારે જાગૃત અને જીવિશાળી, વધારે સહકારની ભાવનાવાળા, માન્ય પડ્યા છે અને સમાજ સાથેના તેમના સંબંધ વિશેનું તેમને વધારે તીવ્ર જ્ઞાન છે.’ બાળકોના વલણમાં આવેલું આ ભારે પરિવર્તન વર્ધા યોજનાની આવશ્યકારક સિદ્ધિ છે, કારણ કે, કેળવણી વિદ્યાર્થીઓમાં સમાજ સાથેના તેમના સંબંધ વિશેનું તીવ્ર જ્ઞાન જાગૃત ન કરે તો પછી તેનો શો અર્થ છે? માણસ ખીજું આહે તે હો, પણ તત્પતઃ તે સામાજિક પ્રાણી છે અને તેની નૈતિક, માનસિક તથા ભૌતિક પ્રગતિ તેની આસપાસની પરિસ્થિતિ દ્વારા થવા પામે છે. માણસની અસર તેની પરિસ્થિતિ પર પડે છે અને પરિસ્થિતિની અસર તેના પર થાય છે આ અને પ્રક્રિયાઓ અવિરતપણે અને એકાસાથે થતી રહે છે. પાયાની કેળવણી હજી પ્રયોગની અને સંશોધનની અવસ્થામાં છે એ સાચુ છે, કારણ કે, મોટા શહેરોની પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં હજી એની અજમાવશ થઈ નથી અને હજી તેને ઘણી કસોટીઓ પસાર કરવાની છે. સ્વતંત્રતા આવતા, દેશની ખામ જરૂરિયાતો લક્ષમાં રાખીને હિંદની કેળવણીની પદ્ધતિમાં ક્રાંતિકારી ફેરફાર કરવાની જરૂર જમી થઈ છે. દેશનું એ સદ્ભાગ્ય છે કે, કેળવણીની સમગ્ર પદ્ધતિમાં

ધરમગ્રાંથી સુધારા કરવાની જરૂર જોવા થઈ એ જ દાકણે વર્ધા યોજનાનો જન્મ થવા પામ્યો.

વર્ધા યોજના આટલી બધી સારી હોવા છતાં દેશે તેને કોઈ પણ પ્રમાણના વાધા વિના એકે અવાજે વધાવી લીધી નથી સમગ્ર દેશના નાગરિકોની કેળવણીને સ્પર્શતી યોજના, મહાત્મા ગાંધી જેવા મહાપુરુષની કૃતિ હોવા છતાં તથા દેશના અગ્રગણ્ય કેળવણીકારોનો તેને ટેકો મળ્યા છતાં, તેની સાચી યોગ્યતા વિશે ખાતરી થવા વિના પ્રજા સ્વીકારી શકે નહીં એ સ્વાભાવિક છે એ યોજના સામે દરનામાં આવતી સામાન્ય દલીલો બાબુએ રાખીને અમે માત્ર એ યોજના પર ના કરતી જણાવ્યે એવી ઠીકાઓનો જ વિચાર કરીશું.

૧. વર્ધા યોજનામાં કેળવણી કરતા ભાવના વધારે છે

કેટલાકે ઠીકાકારો એવી દલીલ કરે છે કે, વર્ધા યોજનામાં કેળવણીની સગીન દિશાસૂચી કરતા ભાવના વધારે છે આવી દલીલો દરનારાઓનું એવું મહેતુ છે કે, એ યોજનાને કોઈ સગીન પાથો નથી, પરંતુ ગાંધીજી તેના જનક છે એટલે તેમના અસખ્ય મિત્રો, અનુયાયીઓ અને પ્રગમકો તેના ઉપર તેજની પ્રમા અર્પે છે તેઓ મહેતુ છે કે, ગાંધીજી ગૌતમ બુદ્ધ અને ઈશુ ખ્રિસ્ત પછી થયેલા માનવજાતના મોટામાં મોટા પેગમર છે અને એ મનેના કરતા તેમના અનુયાયીઓની સખ્યા ધણી મોટી છે એથી કરીને તેમના મુખમાથી કે તેમની કનઠ દ્વારા જે કંઈ બહાર પડે તેને પ્રમાણભૂત તરીકે લેખવામાં આવે તથા તેમના અસખ્ય અનુયાયીઓ તેને કોઈ પણ પ્રમાણની નુકસાંતીની વિના વેદવાક્ય તરીકે સ્વીકારી લે એ સ્વાભાવિક છે એ ઉપરાંત, ગાંધીજી જેવાતેવા રાજકીય આગેવાન નહોતા ભારે પરિશ્રમપૂર્વક પ્રાપ્ત મરવામાં આવેલા આપણા સ્વાતંત્ર્યના શિત્પી તરીકે તથા સંસ્કૃષ્ટિતા તરીકે, તેમના નીચ ક્રોડકથાએ વધુ દેશવાસીઓ તેમના પ્રયે ભારેમાં ભારે આદર રાખે છે એથી કરીને તેમને પક્ષે એમ વિચારવાનું વલણ રહે છે કે, ગાંધીજીએ જે કંઈ કહ્યું છે તે સાચું હોવું જ જોઈએ અને તેમના ઉપદેશનો અમલ કરવાની આપણી ફરજ છે ગાંધીજી જૂન કરી શકે જ નહીં એવું તેમના ઉપર આરોપણ મરવામાં આવે છે, તે ઉમદા ગુણો ધરાવનારા લોકોત્તર સી

તથા પુરુષોને વિષે દેવત્વનું આરોપણ કરવાની આપણા હાડમાં રહેલી શક્તિનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

નિરકુશ ઉત્તેજનાની ક્ષણે કોઈ પણ માણસ, કવિઓ તથા કિલ્લસૂદૈએ ઈશ્વરમાં આરોપણ કરેલા સઘળા ગુણોના અવતાર સમા ગાંધીજીને માનવાને પ્રેરાય એમ બને, કારણ કે, પોતાના દેશવાસીઓને પશુની કાટિમાથી જોયા લાવીને માણસાઈને દરજ્જે તેમણે જ નહોતા પહોંચાડયા તથા તેમને સંપૂર્ણ વિનાશમાંથી તેમણે જ નહોતા ઉગાર્યા. ગાંધીજીએ સર્વસ્પર્શી અને સાંગોપાંગ કળવણીની પ્રક્રિયા દ્વારા આખા રાષ્ટ્રનું નવેસરથી ઘડતર કરવાને વર્ધા યોજના નિર્માણ કરી હતી. આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે, તેમની યોજના માનસશાસ્ત્ર તથા શિક્ષણશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોના પાયા ઉપર રચાયેલી છે. એ સાચું છે કે, જે યોજના રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર ઘાખલ કરવાની છે તથા જે આપણી કરોડોની વસ્તીને સ્પર્શનાર છે તેની પાછળ 'અમારા હેવાત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની બુદ્ધિશાળી જોઈએ, કારણ કે, આવા પ્રત્યક્ષ અનુભવ પાછી જ બધા શક્ય અનુબંધો વિશ્વાસપૂર્વક તૈયાર કરી શકાય.'^૧ પરંતુ એ વાતનો સ્વીકાર કરવો રહ્યો કે, એ યોજના લગભગ આઠીસ વરસ જેટલા લાંબા સમય મુધી શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજી તથા તેમના સાર્થીઓએ કરેલા પ્રયોગોનું પરિણામ છે. જાદાર હુસેન સમિતિએ પણ તેની કમોટી કરી જોઈ છે અને તેને ટેકો આપ્યો છે. એ સમિતિ દિલ્લા કેટલાક અગ્રગણ્ય અને નામાકિત કળવણીકારોની બનેલી હતી એથી કરીને, વર્ધા યોજનાની સમીનતાની બાબતમાં શકાને

કદાચુમા તેમને ભારે રસ હતો, એ બધાને લઈને, એ યોજનાને અમલમાં મૂકવાનું સહેલું બની ગયું. એ યોજના માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તથા શિક્ષણ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ બે સગીન હોય તો તેની આસપાસ ભાવના મોટા પ્રમાણમાં વળગેલી હોય તેથી યુ થઈ ગયું? અહીં આપણી પાસે ગાંધીજી જેવા મહાપુરુષે યોજેલી તથા તેની શક્યતાના સમઘમા ઊઠી તપાસ કર્યા પછી નિષ્ણાત કેળવણીકારોનો ટેકો પામેલી સગીન યોજના છે અને એની નકર યોગ્યતાને કાગળે પડીથી પ્રજાએ તથા સરકારે તેનો સ્વીકાર કર્યો છે એ યોજના ગાંધીજીએ નિરૂપેલી છે એ હકીકત તેને ખાસ પ્રકારની આધાર્યતા અર્પે છે અને તેના અમલને સરળ અને સહેલો બનાવે છે જીવનના જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં બધી મોટી સુધારણાઓ આ જ રીતે થવા પામે છે આ મધી હકીકતો ધ્યાનમાં લેતા, વર્ધા યોજનામાં માનસશાસ્ત્ર અને શિક્ષણશાસ્ત્ર કરતા ભાવનાનો અશ વધારે છે એમ કહેવું એ મરાબર નથી જુદાના અદ્વૈત વિનાની ભાવના શકારૂપદ માર્ગદર્શક છે, પરંતુ અહીં તો આપણી પામે જુદાથી અકુશિત અને પરિણામે સખળ બનેલી ભાવના છે નર્વા યોજનાના જનક, તે રિસ્તરે અને સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં તેનો અમલ થાય તેમાં મદદરૂપ થવા જેટલું લાલુ જીવ્યા નહીં, એ દેશનું મોટું દુર્ભાગ્ય છે પોતાની દિશાસૂચીના ગાંધીજી પોતે જ કદર ટીકાકાર હતા અને પ્રજા તેમની યોજના અનુસારથી સ્વીકારી લે, એ વસ્તુ તેમણે કદી પણ ચલાવી લીધી ન હોત નર્વા પરિપક્વ વખતે પોતાના કેટલાક ટીકાકારોને જવાન આપતા તેમણે કહ્યું હતું

‘મારા પ્રયેના આદરથી દોરનાઈને તમે કચી પાતનો સ્વીકાર ન કરશો. હું મૃત્યુને દરવાજે આવીને ઊભો છું અને કોઈ પણ વસ્તુ લોકોને ગળે પરાળે ઉનારનાની હું કદપના પણ ન કરું એ યોજના પૂરેપૂરી અને પાકી રિચારણા પડી જ સ્વીકારવી પડે તો જ થોડા વખત પડી તે તજ દેલી નહીં પડે.’

૨ ઉદ્યોગ દ્વારા દરેક વિષય શીખવી શકાય ખરે જ

નર્વા યોજના સામે બીજી એક મહત્વની દલીલ એ કરવામાં આવે છે કે, ઉદ્યોગ દ્વારા નર્વા વિષયો શીખવવાનું અશક્ય છે આપણે જોઈ ગયા કે, પૂરું તેમ જ પશ્ચિમના બધા જ અમગજ્ય કેળવણીકારોએ

કેળવણીમાં શરીરથબના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. પરંતુ, ઉદ્યોગ શાળાના વ્યવસ્થિત કામના કેવળ પૂરક તરીકે નહીં, પણ જેના દ્વારા સઘળા વિષયો શીખવી શકાય એવા સાધનરૂપ હોવો જોઈએ, એવી હિમતભરી અને ક્રાંતિકારી ધોષણા કરનાર તો ગાંધીજી જ હતા. ઝાકાર હુસેન સમિતિએ પણ એ વિચારને ટેકા આપ્યો છે, કારણ કે, 'કેવળ કેળવણીની જ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો, કંઈક ઉપયોગી હાથઉદ્યોગને કેળવણીનો પાથો બનાવવાથી બાળકે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનમાં વધારે પ્રત્યક્ષપણું અને યથાર્થતા આણી શકાશે. આ રીતે જ્ઞાનનું જીવન સાથે અનુસંધાન સધાશે, અને જ્ઞાનનાં અનેક અંગોનો એકબીજાની સાથે મેળ જનમશે' ૧

કેટલાક દીકાકારો એવી દલીલ કરે છે કે, પાયાના ઉદ્યોગ સાથે ધણા વિષયોનો અનુગ્રહ સાધી શકાય એ ખરું, પરંતુ અભ્યાસક્રમનો હરેક વિષય ઉદ્યોગ દ્વારા શીખવવાનું શક્ય નથી અને જરૂરી પણ નથી ગાંધીજી 'ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત, વિજ્ઞાન, ભાષા, ચિત્રકળા અને સંગીત જેવા વિષયો હાથકામ દ્વારા શીખવવા' ઇચ્છતા હતા, પરંતુ તેઓ જાણતા હતા કે, એ બધા જ વિષયો ઉદ્યોગ દ્વારા શીખવી શકાય નહીં એટલા માટે તેમણે કહ્યું કે, 'આ વિષયોમાંથી આપણે બની શકે એટલા તકલી દ્વારા (અથવા પાયાના બીજા કોઈ ઉદ્યોગ દ્વારા) શીખવીશું. બાળના વિષયો આપણે અસ્પૃષ્ટ રહેવા ન ઈ શકીએ વર્ધા પરિષદના ત્રીજા દરારમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'બાળકનું વાતાવરણ લક્ષમાં રાખીને, પસંદ કરેલા એવા મધ્યવર્તી હાથઉદ્યોગની જોડે બની શકે ત્યાં સુધી અનુસંધાન રહે એ રીતે, તેની બધી શક્તિઓનો વિકાસ થવો જોઈએ કે તેને શિક્ષણ અપાવું જોઈએ' ૨ વળી જન ત્યાં સુધી એ ઉક્તિનું મહત્ત્વ ધ્યાન બહાર રહેવું ન જોઈએ ગાંધીજીની ફિલસૂફીના કદાચ સૌથી વધુ પ્રભાવનૂત ભાષ્યકાર શ્રી કિશોરલાલ મશરૂાળા માને છે કે, 'સર્વ પ્રકારની કેળવણી, મોટે ભાગે, એ ઉદ્યોગ દ્વારા અને એની સાથે ગૃહીને અપાય, હાખવા તરીકે, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત, ભૌતિક તથા સામાજિક શાસ્ત્રો તેમ જ સામાન્ય સાહિત્ય, એ બધા ઉદ્યોગની આસપાસ અને એની જોડે સાંકળીને શીખવવામાં આવે. એ વિષયોની બીજી બાજતો છોડી દેવામાં

૧. એલ્યુકેશનલ રીફર્મ્સ, પા. ૧૨૧

૨. એ જ, ૩૦-૧૦-૧૭

ન આવે, પણ પ્રચિત (ગૂંથેલી) ઝાવણી પર વધારે ભાર હોય.^{૧૧} શ્રી સી જે વારંવાર એવા વિચારના છે કે ‘વર્ધા યોજનાની શાળાના સમયપત્રકમાં, આ રીતે ઉદ્યોગ સાથે ગૂંથી લેવામાં આવેલી જ્ઞાનની પૂર્તિ માટે વધારાના વર્ગોની જોગવાઈ કરવી પડશે જેથી કરીને અમુક વિચારના મેદિકની મદદા જેટલું થવા પામે’

હરેજ વિચારની હરેજ વસ્તુ પાયાના ઉદ્યોગ દ્વારા શીખવી શકાય એમ ગાંધીજીએ પ્રથમ નિર્ધાર્યું હતું પરંતુ તેમનામાં સ્વપ્નદષ્ટા અને બનહારુ પુરુષો સુમેળ સધાયો હતો એટલે યોજનાના અમલમાં નડતી મશકેલીઓ તેઓ જોઈ શક્યા અને તરત જ તેમણે પોતાના મંત્ર વખા મુધારો કર્યો અને ઉદ્યોગ દ્વારા અપાયેલા જ્ઞાનની પૂર્તિ મીઠી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા કરવી જોઈએ એ વાતો આંકાર કર્યો તેમણે સ્પષ્ટપણે જાણ્યું કે પડેના નરમ દરમ્યાન બધું શિખરું તમ્લી દ્વારા આપવું જોઈએ બીજા વરસમાં તેની સાથે સાથે બીજી પ્રક્રિયાઓ પણ શીખવી શકાય.^{૧૨}

શિક્ષકોના પગારની બાબતમાં, 'શક્ય હોય તો તે પચીસ રૂપિયા અને વીસ રૂપિયાથી ઓછો તો ન જ હોવો જોઈએ,' એવી ગાંધીજીની મૂલ્યનાને ઝાંખીર ટુસેક સમિતિએ મંજૂર રાખી છે. વર્ધા યોજના શરૂ થઈ ત્યાર પછી જીવનનું ધોરણ અતિશય ઊંચું થતા પામ્યું છે એ હકીકત ધ્યાનમાં લેતા પગારનું ધોરણ વધારીને ઓઝામાં ઓછું રૂ. ૧૦ થી રૂ. ૭૫ ની વચ્ચે કરવામાં આવે તે સામે ગાંધીજી વાધો નહીં ઉઠાવે પરંતુ આ પગાર દેશના શક્તિશાળી માણસોને શિક્ષણના ધધામાં ખેંચવાને પૂરતો થશે ખરો? સૌ કોઈ ગાંધીજી સાથે સમત થશે કે, શિક્ષણનો ઉમદા ધધો અપનાવનારાઓ સેવા અને આપભોગની ભાવનાનાથી હોવા જોઈએ તો જ તેઓ એ ઉમદા ધધાને યોગ્ય અને પરંતુ આપણા પગ આપણે ધન્ટી પર રાખતા જોઈએ અને પરિસ્થિતિનો મુદ્દાનો વાસ્તવિકતાની ભાવનાથી કરવો જોઈએ. દુનિયા જ્યાં સુધી છે તેવી ને તેવી છે તથા માનવસ્ત્રમાન તેની આરબની અવસ્થા તરફ હજી નજર કરતો રહે છે એ જોતા, શક્તિશાળી માણસો વધારે કમાણીવાળા ધધાઓમાં જતા અટકે, એવી શિક્ષકના ધધાની પરિસ્થિતિ બનાવવી જોઈએ એટલા માટે આપણે શિક્ષકોનો દરજ્જો સુધારવાના ઉપાયો લેવા જોઈએ, જેથી કરીને, વર્ધા યોજનાનો અમલ કરવાનું કામ સલામત રીતે સોંપી શકાય એવા યોગ્ય અને કાર્યકુશલ શિક્ષકો પૂરતા પ્રમાણમાં આપણને મળી રહે વડાલનો તથા દાકતરનો ધધો એટલો જ ઉમદા છે એ ધધો કરનારાઓને જો કંઈ નહીં તો શિષ્ટ જીવન જીવી શકાય એવું વળતર આપવામાં આવે છે તો શિક્ષકોને જીવનનિર્વાહ પૂરતું વેતન પણ આપવાની ના પાડવી એ હડહડતો અન્યાય અને દૂરતા છે. ગાંધીજી માટે અમને ધધો જ પૂજ્યભાવ છે, પરંતુ યોગ્ય પ્રકારના શિક્ષકોને પૂરતા પ્રમાણમાં વેતન આપવું જોઈએ એમ કહ્યા વિના અમે રહી શકતા નથી તો જ તેઓ દુનિયાની ચિંતામાંથી મુક્ત રહી શકે અને પોતાના કામમાં સવળું લક્ષ કેન્દ્રિત કરી શકે કેવળ ઉદરનિર્વાહ પૂરતું લઈને મિશનરીની ધગથથી કામ કરે એવા શિક્ષકો મળે તો દેશને માટે તે જીજ્ઞાસાભરિની નિશાની છે. પરંતુ, એવો સુવર્ણયુગ આવે નહીં ત્યાં સુધી, ઓછા પગારવાળા, અર્ધશૂન્યા અને અસંતુષ્ટ શિક્ષકોના હાથમાં આપણા કરોડો બાળકોને સોંપીને તેમના ભાવિ સાથે ખેલ કરવાનું આપણને પાડવી શકે નહીં હાનના શિક્ષકોને તેમના

મમભાષી કારેગ કરવા નથી, પરંતુ આપણે તેમની સ્થિતિ સુધારી જોઈશી અને તેમને તાલીમ આપી અભ્યાસક્રમોમાંથી પસાર કરવા પડશે તો જ આપણે દેશભરમાં વર્ધા યોજના પ્રમાણેની શાળાઓ શરૂ કરી શકીશું.

વર્ધા યોજનાનો સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં અમલ કરવાની ઉત્તમ ગીત એ છે કે, પ્રજાસત્તાક સરકાર નિષ્ણાતોનું એક તપાસ પથ નીચે એ પથ વર્ધા યોજનાની સઘળી બાબતોની દેશમાં પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિના સદર્ભમાં તથા એ યોજનાની દિશામાં આજ સુધી થયેલી પ્રગતિ લક્ષમાં રાખીને, તપાસ કરે અને દેશમાં દેશ સમયમાં તેનો ભાવિ વિસ્તાર સાધના માટે સૂચનાઓ કરે નાણાનો સવાન તેની પ્રગતિના માર્ગમાં આડે આવવો ન જોઈએ કારણ કે વિદ્યાર્થી યોજનાઓમાં કેળવણીને સૌથી અગ્રસ્થાન આપવું જોઈએ શિક્ષકોના સલાહનો ઉકેલ એ વર્ધા યોજનાની સફળતાની પૂર્વ શરત છે દેશની અર્ધી પ્રજા પણ વધારે આવક આપણે સરહદની બહાર માણ્યોને મારી નાખવાના ખોટા ધંધામાં વાપરી નાખી શકતા હોઈએ તો આપણા શિક્ષકોને કેળવણી આપવાની રાષ્ટ્રવકતરની અતિ મહત્વની પ્રવૃત્તિ માટે એના કરતા પણ વધારે નાણા ખર્ચવાના આપણને શા માટે મુશ્કેલ લાગવું જોઈએ ?

૪ સુધારા એકાગ્રી છે

દેશમાં દીકરાકારો એવી દલીલ કરે છે કે, સર્વજન લક્ષ વર્ધા યોજના ઉપર ક્રિયા કરનામાં આવડું છે અને માધ્યમિક તથા ઉચ્ચ કેળવણી પરંતુ સર્વથા દુર્નિર્ણય કરવામાં આવડું છે ગાંધીજી દુસેન સમિતિએ પણ આ નીકાની પ્રવચના કરી હતી અને એનો તેણે આ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો છે

જેથી પોતાની કેળવણી આગળ ચાલુ રાખવા ઇચ્છનારને શિક્ષણમાં એકમુતતા અને પૂરતી ખર્ચિત્ક તેધારી મળી રહે.^૧

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે, વર્ધા યોજનાના પ્રયોજકો જુદે જુદે તબક્કે હરેક પ્રકારના બાળકો માટે કેળવણીની સાંચોપાંચ યોજનાની જરૂરિયાત વિશે જાગૃત હતા. પ્રચલિત અર્થમાં માધ્યમિક કેળવણીની દરતી મરી જાય છે, અને પ્રાથમિક કેળવણીની સાથે તે પાયાની કેળવણીનું કેન્દ્ર બને છે. ગાંધીજી પણ દુનિયામાં મળી શકે તે જિયામાં જિયી કક્ષાની કેળવણીની વિરુદ્ધ નહોતા, એ કહેવાની જરૂર નથી. તેમનો વિરોધ 'સઘળી ઉચ્ચ કેળવણીનો ખરચ રાજ્યની તિજોરીમાંથી કરવામાં આવે' તેની સામે હતો. યુનિવર્સિટીઓ સ્વાવલંબી બને એમ તેઓ ઇચ્છતા હતા. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે, 'જેમની સેવાઓની રાજ્યને જરૂર હોય તેમને જ તેણે કેળવણી આપની જોઈએ. વિદ્યાની બીજી શાખાઓ માટે તેણે ખાનગી પ્રયાસને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ' ગાંધીજીની યોજના નીચે વધુ સંખ્યામાં અને વધારે સારાં પુસ્તકાલયો થશે, વધુ મજ્યામાં અને વધારે સારી પ્રયોગશાળાઓ થશે અને વધુ સંખ્યામાં તથા વધારે સારી સશોધન સંસ્થાઓ થશે.

ગાંધીજી પાસે પૂરતો સમય હોત તો તેઓ પૂર્વ-પ્રાથમિક, પ્રાથમિક, ઉત્તર-પ્રાથમિક, ઉચ્ચ તથા પ્રૌઢ એમ કેળવણીની સઘળી કક્ષાઓને આવરી લેતી કેળવણીની સર્વાંગસપૂર્ણ યોજના આપણને આપત એ વિશે શકા નથી. ગાંધીજી કેવળ સિદ્ધાંતની સાથે જ લેવાદેવા હોય એવા કેળવણીના દિલસૂર નહોતા હિંદને પ્રાથમિક, માધ્યમિક તથા યુનિવર્સિટીની કક્ષાની કેળવણીને આવરી લે તથા એક કક્ષામાંથી બીજી સદજપણે ઉદ્ભવે એવા પ્રકારની કેળવણીની પુનર્રચનાની બહુ જ જરૂર છે એકાગ્રી અને ઉતાવળથી કરવામાં આવેલા સુધારાથી કરો જ લાભ થાય એમ નથી, જિવંદુ, એથી તો, બીજા વધુ સવાલો જ પેદા થવા પામે

કાર્યક્રમ ઘણાં વરસો જેટલો પાછો પડશે. આ બધી મુશ્કેલીઓ ધ્યાનમાં રાખતાં, પ્રમતસત્તાકની સરકાર આખા દેશને માટે એક સર્વાંગસંપૂર્ણ કેળવણીની યોજના ઘડી કાઢે એ સત્તાહત્તયું છે. કેળવણીના બધા જ મુદ્ધારાઓનો ધ્યાનમંત્ર ‘ધીમેથી ઉતાવળ કરો’ છે, એ વસ્તુ તેણે યાદ રાખવી જોઈએ.

૫. વર્ધા યોજના ગગનવિહાર છે ?

કેટલાક ટીકાકારો વર્ધા યોજનાને કેળવણીના ક્ષેત્રમાં ભરાઈ પડેલા દિલસૂત્રનું ઘેલું અથવા તેણે પેદા કરેલી છદ્મજન કહે છે. તેઓ કહે છે કે, એ પ્લેટોના આદર્શો જેવી છે. સૂચવવામાં આવેલી આપણી કેળવણીની પદ્ધતિ તેની અપૂર્ણ નકલ જ હોઈ શકે. બીજા કેટલાક લોકો એમ માને છે કે, એ યોજના ગગનવિહાર છે, અને તેથી તે અમલમાં ખૂબી શકાય એમ નથી.

છેલ્લાં બાર વરસ દરમિયાન જેમણે એ યોજનાનો અમલ કર્યો છે તેમના મનમાં એનો સફળતાપૂર્વક અમલ કરી શકાય, એ વિષે લવલેશ શંકા નથી. ચરત એટલી કે, પ્રજા તેમ જ સરકાર બંનેએ સહકારની ભાવનાથી નિઃશપ્તક પ્રયાસો કરવા જોઈએ. એ યોજનામાં બે ગંભીર ખામીઓ છે એ વિષે શંકા નથી. એક તો એ કે, રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર તેનો અમલ કરવાનું સુગમ થાય એટલા પ્રમાણમાં તેની અગત્યમય નથી થઈ. બીજી ખામી એ છે કે, એને હેતુનું સ્વરૂપ આપવા અગાઉ, પૂરતા લાંબા ગાળા સુધી એને અંગે પ્રયોગકામ નથી થયું. આ સલાહ મગજનાં કાર બંધ કરીને નહીં, પણ ખુલ્લું મન રાખીને હાથ ધરવો જોઈએ. કેટલીક પ્રાયોગિક સાળાઓમાં એ યોજનાના સત્ત્વનું પારખું કરી જોવાની જરૂર ગાંધીજીને પોતાને પણ લાગી છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે, યોજનાનો મોટો ભાગ માનસસારની દૃષ્ટિથી સંગીન છે. પરંતુ અનુભવ અને પ્રયોગો કર્યા પછી આપણને લાગે કે, યોજનાની કેટલીક બાબતોમાં સુધારા કરવાની જરૂર છે, તો આપણે એમ કરતાં અચકાનું જોઈએ નહીં. કારણ કે, ગાંધીજીએ તેમના કોઈ પણ ઉપદેશ માટે તે વેદવાક્ય હોવાનો દાવો કર્યો નથી અને પોતાની વાતમાં સુધારાને અવકાશ દોવ તો તે કરવાને તેઓ હમેશાં તત્પર રહેતા.

વર્ધા યોજના પ્લેટોના આદર્શના જેવી છે એમ કહેવું એ અતિશયોકિત છે. હા, એટલું ખરું કે, તેની કેટલીક બાબતો એટલી બધી ઉચ્ચ કક્ષાની છે કે, આજની પરિસ્થિતિમાં તેનો અમલ કરી શકાય એમ નથી. એને ચગતવિહાર કહેવો એ કેટલાક રૂઢ થઈ ગયેલા ખ્યાલોનું પરિણામ છે અને તે અવગણનાને પાત્ર છે.

૧. વર્ધા યોજના સંસ્કૃતિને પાછી પાડે છે ખરી ?

એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે, ઔરોપ્પેન અને હાઇડ્રોજન બૉમ્બના યુગમાં, શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે ક્રાંતિવા તથા વણવાના જેવા મધ્યયુગીન ઉદ્યોગોના ઉપયોગની હિમાયત કરીને, વર્ધા યોજના સંસ્કૃતિના ધડિયાળનો કાંટો પાછો હટાવે છે. તેઓ કહે છે કે, જ્યારે વિજ્ઞાન દુદ્ધકે ને બૂસકે આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે, મનુષ્યની આદિ અવસ્થા તરફ પાછા જવાની વાત કરવાથી શો ફાયદો થશે ?

આવી દલીલ કરનારાઓ આપણાં ગામડાંઓની સ્થિતિ વિષેના તેમના ભારે અજ્ઞાનનું પ્રદર્શન કરે છે. સાચું હિંદ ગામડાંઓમાં વસે છે અને તેમની જરૂરિયાતો તથા તેમની પરિસ્થિતિ તરફ દુર્લેક્ષ કરનાર કોઈ પણ યોજના તેમની કેળવણીનો કોયડો ઉકેલવામાં નિષ્ફળ નીવડશે. ગાંધીજીની યોજના ગામડાંના બાળકોની કેળવણીમાં ક્રાંતિ કરનારી છે. ગામડાંના કોઈક પસંદ કરેલા ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષકો ગામડાંનાં બાળકોને તેમના ગામમાં જ કેળવણી આપીને તેમનામાં રહેલી શક્તિઓ બહાર લાવે, એવી ગાંધીજી અપેક્ષા રાખતા હતા. પ્રત્યેક ગામમાં આ ગ્રામઉદ્યોગોને સ્થાને આધુનિક ધંત્રાને જગ્યા કરી આપવાનું શક્ય અથવા ઇચ્છવાજોગ છે ખરું ? વળી, હાથઉદ્યોગો, તેમની કેળવણી આપવાની શક્યતાઓ લક્ષમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. હિંદનાં સાત લાખ ગામડાંઓમાં વસતાં બાળકોને કેળવણી આપવાના સગવડભર્યાં સાધનો તરીકે તે બહુ જ અનુકૂળ છે. એટલે, કેળવણીના વાહન તરીકે, આપણા આચીન હાથઉદ્યોગો ઘખત કરવાથી આપણે મધ્યયુગીન અથવા તો આદિ અવસ્થાની સ્થિતિ તરફ પાછા હટીએ છીએ, એવી દલીલ કરવી એ વ્યર્થ છે. દરેક ગામમાં રેડિયો, વીજળી અને મોટરગાડી જેવી આધુનિક કાળની સુખસગવડની વસ્તુઓની જોગવાઈ કરવામાં આવે તોયે, ગ્રામઉદ્યોગોની કેળવણી આપવાની

વિશાળ શક્તિતાઓ લક્ષ્મી રાખીને તેમને નાણૂ કરવા જોઈએ નહીં
આહે એટલી આગળ વધે-તી સરકૂતિને પણ પોતાના પૂર્વજો પાસેથી વારસામાં
મળે-તી કળા અને ઉદ્યોગની શ્રેષ્ઠ અને અમૂલ્ય નસ્ટુઓ તરફ દુર્લક્ષ દેવવાનું
પાલવે નહીં

૮

યોજનાનો અમલ

આપણે આગળ જોઈ જવા કે ગાંધીજી કેળવણીને જેમાં કોઈ પણ
પ્રકારના શોષણનો અભાવ હોય એની અદ્વિસક સમાજવ્યવસ્થા સ્થાપનાની
પૂવશરત તરીકે લેખતા હતા આવી સમાજવ્યવસ્થાનું મહાત્મ સમાનતા
પ્રેમ અને ન્યાય પર હસે તેમણે પોતાનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ ન્યાયતા
પાયા પર રચાયેલી સમાજવ્યવસ્થાનું તેમનું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવાના અતિમ
ઉદ્દેશથી ધડી કાઢ્યો હતો તેમના રચનાત્મક કાર્યક્રમમાં કેળવણીને અમલમાં
આપવામાં આવ્યું છે જોકે તેના વિકાસમાં તે છેલ્લું આવ્યું છે તેમણે
આપણને ગામડાના ઉદ્યોગો દ્વારા ગામડાઓમાં રાષ્ટ્રીય કેળવણી આપવાની
યોજના આપી છે એ યોજનાને જોકે વર્ષો યોજના અથવા પાયાની
રાષ્ટ્રીય કેળવણી એવા નામથી ઓળખે છે તેમણે પ્રકેવી અને
ગાંધીજી હુસેન સમિતિએ જેને છેવડનું સ્વરૂપ આપ્યું છે તે યોજના દ્વારા
શિક્ષકો અમુક પસંદ કરેલા ગામડાના દાઘઉંવાગ મારફતે અને ઉપરથી
લાદેના બંધનો અને દબલગીરી વગરના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં પોતાના
ગામડાના બાળકોને તેમની બધી શક્તિઓ ખાતી આવે એ રીતે કેળવણી
આપી શકશે

નઈ તાલીમ વિષે તેઓ વધારે બોલ્યા છે. -શ્રી કિશોરલાલ નરસવાળાના અભિપ્રાય પ્રમાણે રૅટિયો 'કેવળ પુરાણા જમાનાનું સત્તર પેદા કરવાનું યંત્ર જ નથી. જેની આસપાસ શાંતિની મંસ્કૃતિ નિર્માણ કરી શકાય એવું એ કેન્દ્ર છે. પરિણામે, કેળવણીની બધી કક્ષાઓમાં તેને કેન્દ્રવર્તી સ્થાન મળવું જોઈએ. રૅટિયો બચપણથી જ બાળકના જીવનનું એક અંગ બની જાય અને છેવટ સુધી એ રીતે રહે તે સિવાય ખુદ ખાદી પણ મૂળ ધારે એમ નથી.' આ રીતે ખાદી ગાંધીજીના સમગ્ર રચનાત્મક કાર્યક્રમનું પ્રતીક છે. હિંદની વિશાળ આમજનતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો વિષે ગાંધીજી જાગૃત હતા એટલે આપણાં ગામડાંઓને સજીવન કરવા માટે ખાદીને તેઓ પ્રથમ પગલા તરીકે લેખતા હતા. બીજું પગલું, નિઃસ્વાર્થ સમાજસેવા દ્વારા હરિજનોની સ્થિતિ સુધારવાનું હતું. આ કાર્યમાં જાગૃત મુરકેલીઓ રહેલી હતી, કારણ કે, આમ-જનતાનાં માનસોને અજ્ઞાન અને વહેમોનાં જાળાઓથી મુક્ત કરવાનાં હતાં. પછીથી, ગ્રામ-ઉદ્યોગોને સજીવન કરવાની વાત આવી. એના દ્વારા આપણાં સાત લાખ ગામડાંઓને સ્વાવલંબી અને સ્વર્ણશાસિત ઘટકો બનાવવાનાં હતાં. એ રીતે, ગામડાંઓમાંથી ગંદજીવાળાં ઔદ્યોગિક મથકો તરફ વહેતા વસ્તીના મોટા પ્રવાહને અટકાવવાનો હતો. ગામડાંઓ-માંથી આ રીતે ઔદ્યોગિક શહેરોમાં જઈને તેમને લગભગ પશુ તુલ્ય જીવન જીવવું પડે છે. આ બાબતો ઉપરાંત, ગાંધીજીના રચનાત્મક કાર્યક્રમમાં દારૂબંધી, ગામડાની સ્વચ્છતા, આર્થિક સમાનતા, બહેનોની મુક્તિ વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. આ બધી બાબતો તેમની ફિલસૂફી સાથે અવિભાજ્ય રીતે સંકળાયેલી હતી. રચનાત્મક કાર્યક્રમ, પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીની યોજનામાં પરિરીમાએ પહોંચ્યો છે. એમાં ગાંધીજીની સમગ્ર ફિલસૂફીનો અર્ક રહેલો છે. દુનિયાની સંસ્કૃતિમાં આ તેમનો સર્વોપરી ફાળો છે, જોકે, હજી એનો પ્રકાશ ઢંકાયેલો રહ્યો છે. ક્રમમાં એ છેવટે આવે છે, પરંતુ એથી તેનું મહત્વ જરાયે ઓછું નથી. એમાં અર્કરૂપે ગાંધીજીનો સમગ્ર રચનાત્મક કાર્યક્રમ આવી જાય છે. પાયાની કેળવણીની તેમની યોજના તથા તેમના રચનાત્મક કાર્યક્રમ એકબીજા સાથે એટલાં બધાં ઓતપ્રોત છે કે, પહેલી વસ્તુ અંગીકાર કરવા હચ્છનાર બીજીને વિષે બેપરવા રહી શકે નહીં.

વર્ધા યોજના અમદાવાદ પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીની આપણે ત્રીજી વર્ષ પૂર્વક સમીક્ષા કરી ગયા છે ના બાર વરસ દરમ્યાન દેશના જુદા જુદા ભાગમાં તેનો અમલ કરવાના પ્રયત્નો થયા છે અને તેના આરંભથી માંડીને અત્યાર સુધી થયેલી તેની પ્રગતિનો આપણે અહીં અદાજ કાઢીએ તો તે અસ્થાને નહીં ગણાય એ યોજનામાં ઘણા ગુણો રહેલા છે તેમ છતાં, ગાંધીજીના સક્રિય અને ચેતનવતા બ્યક્તિત્વ વિના તથા આ દેશમાં તેમનું જે અનન્ય સ્થાન છે તે વિના, તે ઝાઝી પ્રગતિ કરી શકી ન હોત એ યોજના ધડાઈ પડી તરત જ, ૧૯૩૮ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં હરિ પુરા ખાતે મળેલી કોંગ્રેસની બેઠકમાં તે રજૂ કરવામાં આવી હતી અને એક સર્વત્રાણી ઠરાવ કરીને એ સરચાએ તેને મળૂર રાખી હતી એ ઠરાવમાં બીજી બધી વસ્તુઓ ઉપરાંત આ પ્રમાણે જણાવવામાં આવ્યું છે

પ્રાથમિક તથા માધ્યમિક કક્ષાઓ માટે નીચેના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે પાયાની કેળવણી આપવી જોઈએ

૧ સાત વરસ માટે ફરજિયાત અને મફત શિક્ષણ રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર આપવું

૨ શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવું જોઈએ

૩ આ આખા દેશમાં દરમ્યાન કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપના શારીરિક અને ઉત્પાદક કામને કે દ્રમમાં રાખીને શિક્ષણ આપવું જોઈએ તથા ખીજ વચાની બીજી સગી પ્રવૃત્તિઓ અને આપવાની તાલીમ બની રાકે ત્યાં સુધી બાળમની ધર્મસ્થિતિ ખ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવેલા કેન્દ્રવર્તી ઉદ્યોગ સાથે સાકળની જોઈએ

કોંગ્રેસે ઝાઝીર દુસેન તથા શ્રી ઈ ડબલ્યુ આચનાથકમને પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો સમમ કાયદમ ધડી કાઢવા માટે તથા રાજ્યની અથવા ખાનગી કેળવણી જેમના અડુરા નીચે હોય તેમને તેના સ્વીકાર માટે બહામાંણ કરવા માટે, ગાંધીજીની સલાહ અને દોરવાણી પ્રમાણે અખિલ હિંદ કેળવણી બોર્ડની સ્થાપના કરવાને તત્કાળ યજના બરવાની વિનવી કરી અને સત્તા પણ સુપરત કરી

ઉપરનો ઠરાવ ત્રીજી વર્ષ પૂર્વક ત્રાયનારને જણાયા વિના નહીં રહે કે, એની અને વર્ધા પરિરદના ઠનાવોની વચ્ચે, બને નાનો, પણ તદ્દાવત રહેનો છે કોંગ્રેસનો ઠરાવ યોજનાની સ્થાપનનની બાજુનો ઉંનેખ કર્યા વિના ‘કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપના શારીરિક અને ઉત્પાદક કામની’ વાત કરે છે જ્યારે વર્ધા પરિરદ કેળવણીની આ પદ્ધતિ, ધીમે ધીમે શિક્ષકોનો

પગાર કાઢવાને શક્તિમાન થાય એવી અપેક્ષા રાખે છે. આ રીતે, કોંગ્રેસે વર્ધા યોજનાને તેની શ્વાવર્જનની બાલુની બાજતમાં મૂકવામાં આવતા ભારમાં થોડોક ફેરફાર કરીને પોતાની મંજૂરી આપી છે.

પાયાની કેળવણીને દેશના અમગળ્ય કેળવણીકારો તરફથી તથા હિંદની વસ્તીના મોટા ભાગની પ્રતિનિધિ હોવાના જેના દાવા વિશે કશી શંકા જ નથી, તે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ તરફથી સખગ ટેકા મળ્યો તેમ છતાં, પૂરી સફળતાને માટે તેને હજી સરકારના સક્રિય રસની જરૂર હતી. ભારત સરકારના કેળવણીખાતા સાથે સંકળાયેલા સેન્ટ્રલ ઓડવાર્ષઝરી બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશને — પ્રાંતિક સરકારોની કેળવણીની નીતિ તથા તેમના કેળવણી અંગેના કાર્યક્રમનું સંયોજન કરવાનું તથા એ સંબંધમાં દોરવણી આપવાનું તેનું કાર્ય છે — ૧૯૩૮ની સાલના જાન્યુઆરી માસમાં તે વખતના મુખ્યમંત્રી મુખ્ય પ્રધાન તેમ જ કેળવણી પ્રધાનના પ્રમુખપણા નીચે એક સમિતિ નીમી. એ સમિતિનું કાર્ય, ‘વર્ધા યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલી કેળવણીની પુનર્રચનાની યોજનાની સામાન્ય અને ધંધાદારી કેળવણીના એમટ-વુડ હેવાલની તેમ જ સંબંધ ધરાવતા બીજા દસ્તાવેજોની દૃષ્ટિથી તપાસવાનું’ હતું. એમટ અને વુડનો — તેઓ ગાંધીજીની જેમ કેળવણીના શાસ્ત્રી અનભિત નહીં પણ સમર્થ કેળવણીકારો હતા — ધંધાદારી કેળવણી વિષેના હેવાલ ગાંધીજીની યોજનાને અણધારી રીતે ટેકા આપનારો નીવડ્યો. તેમણે શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે અને ‘બાળકની સ્વસ્થતાની ચાવી’ તરીકે, શારીરિક કામ વિષે અસંદિગ્ધ ભાષામાં વિસ્તારથી લખ્યું. ખેર સમિતિના હેવાલે, યોજનાના કેન્દ્રવર્તી સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કરીને આખાથે વાદવિવાદનું નિરાકરણ કર્યું અને એ રીતે કેળવણીના નવા યુગનો આરંભ કર્યો.

૧. 'પાયાની' કેળવણીની યોજના પ્રથમ ગામડાંઓમાં દાખલ કરવી.

૨. ૬ થી ૧૪ વરસનાં બાળકોને માટે કેળવણી ફરજિયાત કરવી, પરંતુ પાયાની શાળાઓમાં પાંચ વરસની ઉંમરનાં બાળકોને દાખલ કરી શકાશે.

૩. પાંચમા ધોરણ પછી અથવા અગિયાર વરસની ઉંમરનાં બાળકોને પાયાની શાળામાંથી બીજા પ્રકારની શાળાઓમાં જવાની છૂટ આપવી જોઈએ.

૪. શિક્ષણનું માધ્યમ પ્રાન્તની ભાષા હોવી જોઈએ.

૫. હિંદને માટે એક સર્વસામાન્ય ભાષા ઇચ્છવા જોગ છે. આ ઉર્દૂ તથા હિંદી સિપિવાળી હિંદુસ્તાનની ભાષા હોવી જોઈએ. બાળકોને સિપિ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવો અને તે સિપિમાં તેમને શીખવવાની જોગવાઈ કરવી જોઈએ. દરેક શિક્ષકે અને સિપિ જાણવી જોઈએ.

૬. ક્રિયા દ્વારા શીખવાના સિદ્ધાંતની સાથે લેવાદેવા છે ત્યાં કુદી પાયાની કેળવણીની વર્ષો યોજના એમટ-વુડ હેવાલની ભલામણો સાથે સંપૂર્ણપણે સહમત છે. નીચલાં ધોરણોમાં આ ક્રિયા અનેકવિધ હોવી જોઈએ અને પછીથી પાયાના ઉદ્યોગ પર જતુ જોઈએ. તેની પેદાશ વેચી શકાય એવી હોવી જોઈએ અને તેમાંથી થતી આવક શાળાના નિભાવ

૧૩. અનુભવ લક્ષમાં લઈને તે પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાં ધૃતતા ફેરફારો કરવાની જરૂર રહેશે.

૧૪. પાયાની શાળાઓમાં અંગ્રેજીને વિકસિત વિષય તરીકે દાખલ કરવું જોઈએ નહીં.

૧૫. રાજ્યે દરેક ક્ષેત્ર માટે ધાર્મિક કેળવણીની સગવડ કરી આપવી જોઈએ.

૧૬. બહારની પરીક્ષાઓની કરી જ જરૂર નથી. પાયાની શાળાનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થતાં, શાળામાં પરીક્ષા લઈને શાળાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યાનું પ્રમાણપત્ર આપવું જોઈએ.

૧૭. ૧૧ વરસ પૂરાં થયે વિદ્યાર્થીઓ ખીજી શાળાઓમાં જવા હચકે તો તેમનેયે શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર આપવું.

૧૮. એક વર્ગમાંથી ખીજા વર્ગમાં ચડાવવાનું શાળા નક્કી કરે, જોકે શાળામાં લેવાયેલી પરીક્ષાઓ વિશે નિરીક્ષકો તપાસ કરી રાકશે.

ખેર સમિતિએ, વર્ધા યોજનાની સ્વાવલંબનની બાબત અંગે નીચે મુજબ મળતું મંતવ્ય રજૂ કર્યું છે.^૧

‘વર્ધા યોજનાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત ઉત્પાદક ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણ આપવાનો છે કેળવણીકારો દ્વારા હતાક રાખેને બદલે સર્વક વધારે પસંદ કરે. મારણ કે, કુલ્તાદક રાખેથી એટલું સમજવામાં આવે છે કે, શૈક્ષણિક વિકાસ કરતાં આર્થિક ઉત્પાદન વધારે મહત્વની વસ્તુ છે. અમે ભારપૂર્વક જણાવીએ છીએ કે, વર્ધા યોજના ઉદ્યોગકામના શૈક્ષણિક મૂલ્યને વધારે મહત્વ આપે છે. પાયાની શાળાના ઉપક્રા ધોરણોમાં વેચી રાકાય એવી વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવશે એ યોજનામાં વાધાભર્યું નથી. સાચે જ, વેચી રાકાય એવો માલ તૈયાર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ઉદ્યોગની કેળવણી આપવાની રાકયતાઓનો સ્તોત્રકારક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એમ ન કહી રાકાય આવી વેચી રાકાય તેવી વસ્તુઓમાંથી થયેલી આવક, શાળાના નભાવ અર્થે વાપરી રાકાય.’

એ જોઈ રાકશે કે, ખેર સમિતિની ભલામણો પ્રાન્તિક સરકારે માટે આદેશાત્મક નથી તેમને તો માત્ર, સ્થાનિક પરિસ્થિતિને અનુજા આવે એવા જરૂરી સુધારાઓ કરીને આ ભલામણો ધ્યાનમાં રાખીને તેમની કેળવણીની નીતિ નવેસરથી ઘડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

કાર્યપ્રેરણા આપેલા પ્રયોગો તથા અનુભવોના હેવાનો પરથી આશા બંધાય છે કે માળે કરીને તે દેશમાથી વર્તમાન કેળવણીની પદ્ધતિમાં ક્રાંતિ લાવશે

૩ પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું કાર્ય દેશના ભાવિને માટે એટલું નહીં મહત્વનું છે કે, નજીબના ભવિષ્યમાં ચાહે તેવા રાજકીય ફેરફાર થતા પામે તોયે તે એકધારી રીતે ચાલુ રાખવું જોઈએ

સાત વરસની પાયાની કેળવણી મફત સાર્વત્રિક અને ફરજિયાત પ્રમાણે માટે પ્રવાના મૂડીના તથા બીજા જળરદસ્ત ખર્ચને પહોંચી વળવાને અર્થે રાષ્ટ્રની પુનર્રચનાની આ અતિ મહત્વની પ્રવૃત્તિના કુલ ખર્ચમાં પોતાનો ધન્યો દિવસો આપવાની મધ્યમ્ય સરખારની કરજ છે

૪ પાયાની શાળાના શિક્ષકને ઓડમાં ઓછી એક વરસની તાલીમ આપવી જોઈએ અને તે એકસાથે આપવી જોઈએ, છટક છટક રીતે થઈને નહીં

૫ શિક્ષકોને માનવૃત્તિશાળા કરવાને હરે પ્રસાસ પ્રવેશ જોઈએ તો જ તેઓ માનજીવનના વિશિષ્ટ સવાનો સદાનુશ્રુતિપૂર્વક સમજી શકશે અને તેમને હાથ ધરવાનો પ્રયત્ન કરી શકશે

૧૦. છેલ્લાં બે વરસના કામના અનુભવે દર્શાવી આપ્યું છે કે, અનુઅંધની પદ્ધતિ દ્વારા શિક્ષણ આપવાનું શક્ય છે અને કેળવણીની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

૧૧. પરંતુ, અનુઅંધ બિનજરૂરી રીતે તાણીતૂટીને પરાણે ન સાધવો જોઈએ તથા શિક્ષણનો કેવળ પાયાના ઉદ્યોગ સાથે જ નહીં, પણ બાળકની ભૌતિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિ સાથે મુખ્યાં અનુઅંધ સાધવો જોઈએ. એ હેતુને માટે ભૌતિક તથા સામાજિક પરિસ્થિતિ પણ એટલી જ ભારે શક્યતાઓ પૂરી પાડે છે અને બાળકોના પાયાના જ્ઞાનને સમૃદ્ધ કરે છે. મજદૂર યોજનાની કેળવણીની શક્યતાઓનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવા માટે આપણા સામાન્ય શિક્ષકોને કારીગરો તરીકે કેળવવાની પણ જરૂર છે. પાયાની શાળાના કાર્યમાં શિક્ષકોની સાથે કારીગરો પણ રાખવામાં આવે તો તેથી ધાર્યો હેતુ પાર પડી શકે નહીં.

૧૨. ઠાઈ પણ શાળાને માટે પાયાનો ઉદ્યોગ પસંદ કરવામાં તે સ્થળમાં વસતા લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય લક્ષમાં રાખવો જોઈએ, તથા ઠાઈ પણ વિભાગમાં ફરેક ઉદ્યોગની આસપાસ સકળાયેલી શાળાઓની સંખ્યાનો નિર્ણય કરતાં, એ વિભાગમાં ક્યા ક્યા ધધાઓ ફેટલા પ્રમાણમાં છે એ વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ.

૧૩. પાયાની કેળવણીના ખર્ચની તુલનાત્મક ગણતરી કરતી વખતે, આપણી આજની માધ્યમિક શાળાઓમાં જેનો સમાવેશ થાય છે તે ઘણે અંશે આવરી લેવાને તે તાકે છે એ હકીકત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.

૧૪. બાળકોના ઉદ્યોગકામની જુદી જુદી પેઢીશો કેટલા પ્રમાણમાં વેચી શકાશે એનો ચોક્કસ ખ્યાલ બાંધવા માટે, શાળાની, તે સ્થાનની, સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓની તથા સરકારની જરૂરિયાતો બાજી લેવી જોઈએ અને તેનો અંદાજ કાઢી લેવો જોઈએ. અને એ અંદાજ પ્રમાણે શાળાઓમાં ઉદ્યોગોની ફાળવણી કરવી જોઈએ.

કોંગ્રેસના હરિપુરા ખાતે મળેલા અધિવેશનમાં પ્રવાસી આવેલા દરેક અનુસાર, ૧૯૩૮ના એપ્રિલ માસમાં વર્ધા (મધ્ય પ્રદેશ) ખાતે મેળાવમાં આવાર ગીતે હિંદુસ્તાની તાલીમી મંથનના નામથી ઓળખાતા અખિલ હિંદ કેળવણી બોર્ડની સ્થાપના પ્રવાસી આવી હતી સવનુ તાત્કાલિક મામ કેટલીક પ્રાયોગિક શાળાઓમાં વર્ધા યોજનાના સત્યને પુરવાર કરી બતાવનાનું હતું તેણે પાયાની કેળવણીના ક્ષેત્રમાં વિશાળ પાયા પર મજબૂત કરવાનું હાથ ધર્યું અને પાયાની કેળવણીના પ્રયોગો કરવાનું શરૂ કરનાર સરકારી તેમ જ બિનમંજૂરી કેળવણીની સંસ્થાઓ સાથે સહકાર આપવાને તે ઉત્સુક હતો પ્રાંત સરકારોને સહકાર મેળવવા માટે સમય અનુકૂળ હતો, મરણ કે, હિંદના અગિયાર પ્રાંતોમાંથી સાત પ્રાંતોમાં મેળેમ સત્તા પર હતી એ પ્રાંતોના કેળવણી ખાતાના પ્રધાનોએ વર્ધા પંચિનમાં ભાગ લીધો હતો અને એ પરિદશમાં કરનામાં આવેલા કરાવના તેઓ પક્ષકાર હતા હિંદુસ્તાની તાલીમી સવે તેમને પ્રથમ પોતપોતાના પ્રાંતમાં પ્રયોગના પગના તરીકે પાયાની શાળાઓ કાઢવાની વિનંતી કરી તેો ગૌરવીય અગ્રાઓને પણ નહી તાલીમ દાખલ કરવામાં તથા તેનો દેવાવો કરનામાં સહકાર આપવાની વિનંતી કરી

પાયાની કેળવણીનું પહેલું વરસ આશા અને પ્રેરણાનું વરસ હતું મુખર્ષિ બિહાર અને ઓરિસ્સાની સરકારોએ પાયાની કેળવણીના બોર્ડોની વતી કરી અને પાયાની કેળવણી પર દેખરેખ રાખવાને તથા તેને આગળ ધપાવવાને પાયાની કેળવણીના ખાસ અમલદારોની નિમણૂક કરી એક વરસની અંદર મુખર્ષિ બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, ઓરિસ્સા અને મરખીરની સરકારોએ તાલીમ માટેના ત્રણ કેન્દ્રોની સ્થાપના કરી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પૈકી દિલ્હીની જામિયા મીનિયા ઈસ્લામિયાએ તથા મહત્વીયત્વની આદિ જાતીય ક્વાસાગાએ શિક્ષકોને તાલીમ આપવાનું મામ માથે લીધું અને પૂનાની મહારાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠે તમા અમદાવાદની ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે પોતાની પાયાની શાળા શરૂ કરી આખાએ દેશ પર ઉત્સાહનું મોજુ કરી વળ્યું એ વસ્તુ દેશભરમાં સરકારે તેમ જ પ્રજાએ પાયાની કેળવણી વિષે જે તીવ્ર રસ દાખવ્યો તે ઉપરથી જોઈ શકાય છે

પાયાની કેળવણીના પહેલા વરસમાં મુખ્યત્વે કરીને શિક્ષકોને તાલીમ આપવામાં આવી બીજા વરસમાં, પાયાની વધુ શાળાઓ કાઢવામાં

આવી, કેમ કે, હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘના તેમ જ દેશનાં જુદાં જુદાં તાલીમનાં કેન્દ્રોના સહકારભર્યા પ્રયાસથી, તાલીમ પામેલા વધુ શિક્ષકો તૈયાર થયા હતા. ૧૯૩૯ના એપ્રિલ માસમાં બિહારની સરકારે અંપાગણુ જિલ્લામાં ૩૦ નવી પાયાની શાળાઓ સર કરી. ૧૯૩૯ના જૂન માસમાં મુબઈ સરકારે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં ૫૮ જિલ્લા બોર્ડની શાળાઓમાં અને ૩૦ ઇતર શાળાઓમાં પાયાની કેળવણી દાખલ કરી. એ વરસ દરમ્યાન, તાલીમ માટેની થોડી નવી શાળાઓ પણ ખોલવામાં આવી. ૧૯૩૯ના મે મહિનામાં આખા દેશમાં તાલીમ આપવાની શાળાઓની સંખ્યા ૧૪ સુધી પહોંચી.

દોઢ વરસના પ્રયોગકાર્ય પછી, પાયાની કેળવણીમાં કામ કરનારાઓની પરિપક્વ બેલાવવાનું જરૂરી જણાયું. એ રીતે તેઓ તેમને નડતી મુશ્કેલીઓ વિષે ચર્ચા કરી શકે અને તેમને મળેલો અનુભવ લક્ષમાં રાખીને સર્વસામાન્ય નીતિ અંગે નિર્ણય કરી શકે. મુબઈ સરકારના આમંત્રણથી, પૂના ખાતે અખિલ હિંદ પાયાની કેળવણી પરિપક્વ મળી. એમાં જુદા જુદા અભિપ્રાયો ધરાવતા કેળવણીકારોએ પણ હાજરી આપી હતી. દોઢ વરસ દરમ્યાન વર્ધા ચોળનાએ કાર્ય કર્યું તે વિષે છટકી વિચારની આપણે ક્યાં પછી પરિપક્વ નીચેના નિર્ણયો પર આવી હતી.

૧. પરિપક્વને લાગે છે કે, અભ્યાસમાં બહુ જ વહેંચેલ અંગ્રેજી દાખલ કરવામાં આવતું હોવાથી હિંદમાં કેળવણીને ભારે હાનિ પહોંચી છે. વિદ્યાર્થીઓને પરદેશી ભાષા દ્વારા વસ્તુઓ શીખવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે તેથી તેમને અન્યાય થાય છે અને નુકસાન પહોંચે છે એ વાત તો બાલુએ રહી પણ, હિંદની ભાષાઓનો શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો ન હોવાથી એ ભાષાઓને શિક્ષણના વાહન તરીકે પારાવાર નુકસાન થયું છે, એમ પણ પરિપક્વને લાગે છે. એટલા માટે આ પરિપક્વ લલામણુ કરે છે કે, માત્ર પાયાની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માતૃભાષામાં સાત વરસ સુધી વ્યવસ્થિત શિક્ષણ ન પામે ત્યાં સુધી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અંગ્રેજી શીખવવું જોઈએ નહીં, એવો નિયમ કરવો જોઈએ.

૨. પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીએ છેલ્લાં બે વરસ દરમ્યાન એકધારી અને ઉત્સાહપ્રેરક પ્રગતિ સાધી છે અને અમલદારો તથા ખાનગી

એ કેન્દ્ર પ્રયોગશાળા તરીકે કાર્ય કરે અને તેણે જુદી જુદી કક્ષાઓને માટે મુસંયોજિત કામની વિગતવાર યોજના તૈયાર કરેલી જોઈએ. આ નિરીક્ષક, બની શકે ત્યાં સુધી, શક્ષક તેમ જ સારી રીતે તાલીમ પામેલો કારીગર હોવો જોઈએ. પરંતુ આવો નિરીક્ષક ઉપલબ્ધ ન હોય તો દરેક સધન વિભાગે, તાત્પર્યે, કેળવણીના નિરીક્ષક ઉપરાંત ઉદ્યોગને નિરીક્ષક પણ રાખવો જોઈએ.

પરિવર્ધના નિર્ણયો આંશા અને ઉત્સાહની ભાવનાથી કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હિંદ તેમ જ દુનિયાની રાજકીય પરિસ્થિતિ અપાકાબેર બગડતી જતી હતી. બીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું અને તેણે વિનાશનાં બીજાં બળો છૂટાં મૂક્યાં. હિંદના લોકોની સંમતિ લીધા વિના હિંદને મુઠ્ઠના વમળમાં ફેંકવામાં આવ્યું અને એને પરિણામે, ગવર્નર જનરલની આપ-પ્રુદ અને શિરજેરીભરી નીતિ સામે પ્રબળ વિરોધ દર્શાવીને કોંગ્રેસી પ્રધાનમંડળોએ પોતાના હોદ્દાનાં રાજીનામાં આપ્યાં. દરેક જાણના મોંમાં આ જ સવાલ હતો : 'કોંગ્રેસ સત્તા પરથી ખસી જશે ત્યારે વર્ધા યોજનાની શી દશા થશે ? પૂના પરિષદે ઠરાવ કર્યો હતો કે, દેશનું શ્રેષ્ઠ હિત સાધવું હોય તો, રાજકીય મુશ્કેલીઓ આવે તેમ છતાં, વર્ધા યોજનાની પ્રગતિ કોઈ પણ રીતે અટકાવવી જોઈએ નહીં. પરિવર્ધના પ્રમુખે અસંદિગ્ધ ભાષામાં જાહેર કર્યું કે, કોંગ્રેસ હોદ્દાત્યાગ કરે તો યોજનાએ તેની શુભવ્રતા

ટેકા વિના સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું કામ પૂરેપૂરી ધગશથી ચાલુ રાખ્યું. સરકારના પાયાની કેળવણીના બોર્ડના સેક્રેટરી શ્રી ગોપમધુ ચોધરીએ સરકારી નોકરીને લાત મારી અને બારેક શિક્ષકોની મદદથી — તેમણે પણ પોતાની નોકરી છોડી દીધી હતી — પ્રજાની વતી પાયાની કેળવણીનું કામ હાથમા લીધું.

ત્રીજા વરસને અંતે ૧૯૪૧ના એપ્રિલ માસમા 'અમિયા' નગરમા બીજી અખિલ હિંદ પાયાના શિક્ષણની પરિષદ મળી એમા બીજાઓ ઉપરાંત મુમુર્ઝ, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર અને કાશ્મીરના કેળવણી ખાતાના પ્રતિનિધિઓએ તથા બિનસરકારી- પાયાની શાળાઓના કાર્યકર્તાઓએ હાજરી આપી હતી. દેશ જીવનમરણની લડત લડી રહ્યો હતો એ લડતની પાયાની કેળવણીની પ્રગતિ પર મારી અસર ચર્ચ, કારણ કે, હજી તે બાવ્યાવસ્થામા હતી પરિષદ પર આવેલો શાધીજનો નીચેનો સંદેશ પાછીના બે વરસ માટેના કામના સ્વરૂપનો નિર્દેશ કરે છે.

‘પ્રયાસની સફળતાનો આધાર સરકાર કરતા સ્વામ્ય પર વધારે છે એ વાત પરિષદ સમજે એવી હ આશા રાખુ છું સરકારનું વચણ અનુકૂળ હોય તોયે તેણે સાવધાનીથી કામ કરવું રહ્યું આપણો પ્રયોગ ક્યાંક પોણું કશી બેળસેળ વિના અને બહારની દખલ વિના થાય-તો જ તે સર્વાગસપૂર્ણ થશે.’

પરિષદે ત્યાર સંધી થયેલા કામનું અવલોકન કર્યું અને નીચે મળ્યો.

શક્તિ પાયાની કેળવણીના ક્ષેત્રમાંથી ખસેડીને બીજી દિશામાં વાળ્યાં. કેળવણીની સંસ્થાઓ બંધ કરવામાં આવી, કાર્યકર્તાઓને જોડમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા અને થોડા વખત માટે તો એમ જ લાગ્યું કે, પાયાની કેળવણી રાષ્ટ્રના જીવનના ચિત્રમાંથી હુપ્ત થઈ ગઈ છે. આ ખળભળાટ અને તાણના સમયમાં, દેખીતાં કારણોને લઈને, વર્ધા યોજના ઝાઝી પ્રગતિ ન કરી શકી. સરકાર તેના પ્રત્યે ઉદ્વેગી હતી અને રાષ્ટ્રીય કાર્યકર્તાઓ રાષ્ટ્રને પરદેશીઓની ધૂંસરીમાંથી મુક્ત કરવાને માટેની લડતમાં જોડાયા હતા. તોફાનની ઉમટા અને ધેરાતાં વાદળોનો મડગડાટ ગાંધીજીએ સળગાવેલા દીવાને ધૂંકતી શક્યા નહીં એ 'ખરેખર' નોંધપાત્ર છે. થોડા વખત પરંતુ તેનું તેજ જરા ઝાંખું પડ્યું એ ખરું, પરંતુ ગાંધીજીને જોડમાંથી 'મુક્ત કરવામાં આવ્યા પછી તે વધારે જળહળાટથી બળવા લાગ્યો. તેઓ નર્મ તાલીમ વિશે નવું દર્શન લઈને જોડમાંથી બહાર આવ્યા હતા. અટકાવત-માંથી તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા, પછી તેમણે પ્રથમ નીચે મુજબ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા :

ચળવળના વિસ્તૃત થવા પામેલા ક્ષેત્ર અંગેની એ ચચાને લક્ષમાં રાખીને લવિષ્યને માટે નવો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢવાને પાયાની કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કાર્યકર્તાઓએ એકલા મળવું જોઈએ, એમ એ વખતે જરૂરી માનવામાં આવ્યું. એટલા માટે ૧૯૪૫ના જાન્યુઆરી માસમાં 'સેવાગ્રામ ખાતે ત્રીજી અખિલ હિંદ પાયાની કેળવણીની પરિષદ ભરવામાં આવી. પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરતાં ગાંધીજીએ નીચેના બાદગાર શબ્દો ઉચ્ચાર્યા :

‘આપણે સુધી, આપણી કેળવણી નવી હતી તેમ હતાં, આપણે ખુશ્ખા સમુદ્રથી રક્ષાઈને જાણે અખાતમાં રહીને જીવતા હતા. આપણને બીજા પ્રકારનું રક્ષણ પણ હતું. તે એ કે, આપણા કાર્યનું ક્ષેત્ર સીમિત હતું. હવે આપણને આપણા અખાતમાંથી બહાર હાંકી કાઢીને ખુશ્ખા સમુદ્રમાં ધોકલવામાં આવે છે. ત્યાં ધ્રુવના તારા સિવાય આપણા બીજા કોઈ માર્ગદર્શક નથી. એ ધ્રુવ તારો ગ્રામઉદ્યોગો છે. હવે આપણું ક્ષેત્ર કેવળ સાતથી ચૌદ વરસ સુધીનું બાળક નથી. નઈ તાલીમનું ક્ષેત્ર માતાનાં ગર્ભાશયમાં ગર્ભાધાનથી માંડીને મૃત્યુની પળ સુધી વિસ્તરે છે એટલે આપણું કામ ઘણું મોટું થયું છે, પણ આપણા કાર્યકર્તાઓ તો તેના તે જ રહે છે.

‘એ વિષે આપણે ચિંતા ન કરીએ. આપણો સાચો સખા ઈશ્વર છે, જે સત્ય છે. તે આપણને કદી પણ હેતરશે નહીં. આપણે સત્યને જ વળગી રહીએ, અને બીજા કશાની પરવા ન રાખીએ તો જ એ સત્યરૂપી ઈશ્વર આપણો સખા થઈ શકે. તેમાં દેખાવ માટે, અહંભાવ માટે, કોષ અને કુત્તા માટે અવકાશ નથી. આપણે ગ્રામવાસીઓનાં શિક્ષકો બનીએ છીએ, એટલે કે, આપણે ગ્રામવાસીઓના સાચા સેવક બનીએ છીએ. એનો બંદલો કામ છે, અને સાક્ષી આપણો પોતાનો અવસ્થા છે, ત્રીજો કોઈ નથી. સત્ય માટેની આપણી બોજના આપણી પાસે કોઈ મિત્ર હોય કે નહીં એથી કશો ફરક પડતો નથી.

‘આ નઈ તાલીમ પૈસા પર આધાર નથી રાખતી. નઈ તાલીમનો ખર્ચ કેળવણીમાંથી જ મળી રહે છે. ચાહે એટલા વાધા ઉઠાવવામાં આવે, પણ હું જાણુ છું કે, સાચી કેળવણી સ્વાવશ્યની છે. એમાં કશી શરમ નથી, પણ એમાં નવીનતા છે ખરી. આપણે જો એ

કરી શકીએ, આપણે જતાવી શકીએ કે, મન અને મગજના સાચા વિકાસને માટે આ જ રસ્તો છે, તો આજે જેઓ આપણને હસે છે તેઓ નર્મ તાલીમનાં શુભચિન્તકો અને નર્મ તાલીમ સાર્વત્રિક બની જશે અને આજે આપણી ગરીબાઈનું પ્રદર્શન કરતાં સાત લાખ ગામડાંઓ આપમેળે સમૃદ્ધ બની જશે. તેમની સમૃદ્ધિ બહારથી નહીં આવે પણ અંદરથી આવશે, પ્રત્યેક માનવખીના સાચા ઉદ્યોગમાંથી આવશે. આ સ્વપ્ન સાચું પડે !'

જીવન માટેની, જીવન દ્વારા અપાતી કેળવણી તરીકેના નર્મ તાલીમના આ ખ્યાલને કેળવણીના કાર્યક્રમમાં કેવી રીતે વણી લેવો, એ પરિષદ આગળનું સૌથી મહત્ત્વનું કામ હતું એ સલાહની સઘળી બાબતોની સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી, પરિષદે જીવનની ચાર અવસ્થાઓ પ્રમાણે આ કાર્યક્રમને નીચે મુજબ ચાર ભાગમાં વહેંચી નાખ્યો :

૧ પ્રૌઢ કેળવણી અથવા જીવનની હરેક અવસ્થામાં પુરુષ તથા સ્ત્રીઓની કેળવણી. એમાં સગર્ભા માતાની તથા બાળક તેના પર આધાર રાખતું હોય ત્યાં સુધી માતાની કેળવણીનો સમાવેશ થાય છે.

શકે તે માટે તેમને ડેંગવણી આપવાનો છે આ ડેંગવણી ગામડાના કોઈ અનુકૂળ ઉદ્યોગ દ્વારા તથા બીજી સર્જક અને મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આપવી જોઈએ એ જીવન દ્વારા અપાતી, જીવન માટેની ડેંગવણી છે એ ગ્રામવાસીના જીવનને સઘળાં બિંદુઓએ સ્પર્શ કરશે અને ઉપરના હેતુ અર્થે જીવનની હરેક પરિસ્થિતિને ઉપયોગમાં લેશે ' શ્રી આર્યનાયકમ્ કહે છે ' ગામડા માટેની પૂર્વ યુનિયાદી તથા પ્રૌઢ ડેંગવણીનો આ કાર્યક્રમ એક સર્વાંગસપૂર્ણ પ્રક્રિયાની એકબીજી સાથે સુસંયોજિત બે બાજુઓ છે અને તે નર્મ તાલીમનો પાથો બને છે ' કસ્તૂરબા સ્મારક ટ્રસ્ટની થેલીનો સ્વીકાર કરતી વખતે ગાંધીજીએ જે ઉદ્ગારો કાઢ્યા હતા તેનો બાન પણ આવો જ છે ' પાયાની ડેંગવણીના ક્ષેત્રમાં બાળકોથી માડીને પ્રૌઢ વયના તથા જૂદ સ્ત્રીપુરુષોની ડેંગવણીનો, એટલે કે આખા સમાજની ડેંગવણીનો સમાવેશ થાય છે એ ડેંગવણી ગૃહઉદ્યોગો ગામની સફાઈ, અને વૈદ્યકીય મદદ દ્વારા આપવી જોઈએ વૈદ્યકીય મદદ રોગો થતા અટકાવનારી તેમ જ રોગો—ખાસ કરીને પોષણને અભાવે થતા રોગો—સાળ કરનારી હોવી જોઈએ '

થોડા જ વરસોમાં આપણા ગામડાઓમાં સાચી સપત્તિ પેદા થાય તથા ગ્રામવાસીઓ સ્વચ્છ, તદુરમ્ત શાન્ત અને સુખી બને એવું સ્વપ્ન ગાંધીજી સેનતા હતા તેઓ તો એટલે સુધી મહેતા હતા કે, એ ન બનવા પામે તો નર્મ તાલીમના આપણા કામમાં ઈર્ષક દોષ રહેતો છે એમ હું માનીશ

ઝાળીર કુસેન સમિતિએ તૈયાર કરેલા પાયાની ડેંગવણીના પહેલા અભ્યાસક્રમને તપાસી જઈને સુધારવા માટે તથા યોજનાના આરભ પછી પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવને આધારે આઠ વરસનો સપૂર્ણ ડેંગવણીનો કાર્યક્રમ ધડી કાઢવા માટે ૧૯૭૮ ના માર્ચ માસમાં એક સમિતિ નીમવામાં આવી આઠ વરસની સપૂર્ણ પાયાની ડેંગવણીના પરિપદ આગળે રજૂ કરવામાં આવેલા નીચેના મુખ્ય મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છે

ઉદ્દેશો

પાયાની ડેંગવણીનો અતિમ ઉદ્દેશ હિંદના બધા છોકરા તથા બધી છોકરીઓને—

૧ નર્મ તાલીમે કહ્યા મુજબની સહકારભર્યા કામના પાયા પર રચાયેલી સમાજવ્યવસ્થાના, એવા સમાજમાં તેમના હકો, જવાબદારીઓ તથા ફરતે શી છે તેની સમજનાગી નાગરિકો જનવામાં તથા

૨ જેમના વ્યક્તિત્વને સમતોવપણે તથા એકરાગથી વિકસવાની તકો મળી હોય, એવી વ્યક્તિઓ જનસામા મદદરૂપ થવાનો છે

નર્મ તાલીમની દિલસૂઝી રપટપણે વ્યખ્ત કરવા માટે આ કેળવણીની સામાજિક બાબતને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એ દિલસૂઝી વ્યક્તિના શ્રેયનો, રત્ન અતિમ ધ્યેય તરીકે નહીં, પણુ સર્વસામાન્ય શ્રેયના એક અનિમાન્ય અંગ તરીકે સ્વીકાર કરે છે

૧૯૪૭ની સાલના જાન્યુઆરી માસમાં બિહારમાં તેમ જ સેવામાં મના પાયાની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓની પહેલી દુકડીએ તેમનો સાત વરસનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો અને પછીની કલા માટેના ઉદ્દેશો તથા કાર્યક્રમ નક્કી કરવાનું જરૂરી થઈ પડ્યું એથી કરીને, એ સમગ્ર સવાલને અંગે વિચાર કરવાને એક સમિતિ નીમનામાં આવી સમિતિનું કામ કેવળ પાયાની કેળવણીના અભ્યાસક્રમને આગળ નિમ્તારનાનું જ નહોતું હવે એ બાળકોને તેમના બાળ જીવન માટે તૈયાર કરવાનો સવાલ નહોતો રહ્યો, પણુ એ અભ્યાસક્રમ પૂરો કર્યા પછી તરુણોને સ્ત્રીપુરુષો તરીકેના, માઆપ તરીકેના શોષ કમાનાર 'તરીકેના અને નાગરિકો તરીકેના કાર્યો બજાવવાની તાલીમ આપવાનો સવાલ થઈ પડ્યો હતો શ્રી આર્યનાયકમ કહે છે તે સાચું છે કે 'નર્મ તાલીમ જે જીવન માટેની કેળવણી હોય તેા ઉત્તર જીવિવાદી કેળવણીના અભ્યાસક્રમે વિદ્યાર્થીઓને કાઈ ધણે આપવો જોઈએ અથવા વ્યક્તિગત જીવનની સમગ્ર તાલીમ આપવી જોઈએ એટલું જ નહીં, તેમને નની અમાજવ્યવસ્થામાં શાણા માળાપો તરીકે તથા સર્જક નાગરિકો તરીકે પણુ તૈયાર કરવા જોઈએ '

ઉત્તર જીવિવાદી કેળવણીના ઉદ્દેશો નીચે પ્રમ ભે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે

૧ પાયાની કેળવણીની જેમ ઉત્તર જીવિવાદી કેળવણી પણુ કોઈક ઉત્પાદક કામની આસપાસ અથવા કોઈક સમાજોપયોગી પ્રવૃત્તિની આસપાસ ખીલવવી જોઈએ

૨ ઉત્તર જીવિવાદી કેળવણીના સામાજિક ઉદ્દેશો પાયાની કેળવણીના ઉદ્દેશો જેવા જ રહે છે

૩. આ કેળવણી સ્વતંત્ર સર્વાંગસંપૂર્ણ હોવી જોઈએ.

૪. રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે જરૂરી પ્રવૃત્તિઓની આસપાસ અભ્યાસક્રમ વિકસાવવો જોઈએ. એમાંથી વિદ્યાર્થી તેની શક્તિ પ્રમાણે અને કુદરતી વલણ પ્રમાણે પસંદગી કરે

૫. પ્રત્યેક અભ્યાસક્રમ, અભ્યાસક્રમની જરૂરિયાત મુજબ વિકસશે. એ માટેનો સામાન્ય સમય ત્રણથી ચાર વરસનો રહેશે.

૬. શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવી જોઈએ.

૭. વિદ્યાર્થીઓ, તેમના કેળવણીના કાર્યક્રમ માટે પસંદ કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તેમના યુક્તાદાર અને ઓછામાં ઓછી બીજી જરૂરિયાતો જેટલું કમાઈ શકે, એ રીતે અભ્યાસક્રમની રચના કરવી જોઈએ.

૮. નર્મ તાલીમનો અતિમ ઉદ્દેશ, પ્રત્યેક છોકરા તથા છોકરીને ઉત્તર-શુનિયાદી કેળવણી પણ મળે એ છે. એથી રાજ્યને વધારે ખર્ચ કરવાનો નહીં આવે, કારણ કે, ઉત્તર શુનિયાદી કેળવણી આર્થિક તેમ જ કેળવણીની ઉભય દૃષ્ટિથી સ્વાવશ્યની ઘટક બનશે, એની ધારણા રાખવામાં આવે છે

૯. રાષ્ટ્રની મોટામાં મોટી જરૂરિયાત આજે નર્મ તાલીમના શિક્ષકોની છે એથી કરીને, ઉત્તર-શુનિયાદી કેળવણીની સંસ્થાઓનું પહેલું કામ શિક્ષકો તૈયાર કરવાનું છે નર્મ તાલીમનો ઉદ્દેશ, ઉત્તર શુનિયાદી કેળવણીની સંસ્થાને યુક્તાદાર અને કપડાની તથા બૌદ્ધિક અને મનોરંજનના જીવનની તેની બધી જરૂરિયાતો સહકારમયક કામ દ્વારા પૂરી પાડતા સ્વાવશ્યની અને સ્વાશ્રયી સમાજ તરીકે સગદિત કરવા થકી સિદ્ધ કરી શકાય

મમિતિના સભ્યો ગાંધીજીને મળ્યા ત્યારે તેમણે એવો પડકાર ફેંક્યો કે, ઉત્તર-શુનિયાદી કેળવણી સંપૂર્ણપણે સ્વાવશ્યની થઈ જ જોઈએ ગાંધીજીના કહેવાથી ઉત્તર શુનિયાદી કેળવણીના બે પ્રયોગો શરૂ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું એક કુમાર બાગમાં (ચંપારણ, બિહાર) અને બીજા સેવાગ્રામમાં. એ પ્રયોગોના પરિણામોએ ઉત્તર-શુનિયાદી કેળવણીના સ્વાવશ્યની પણ વિશેની ગાંધીજીની ધારણા પૂરેપૂરી રીતે વાજબી ઠરાવી.

લગભગ બધાં જ રાજ્યોની સરકારોએ તેમના કેળવણી ખાતાં દ્વારા પાયાની કેળવણી ઘાખવ કરી છે. પરંતુ તેમણે ચાર કે પાંચ વરસનો જ

પાયાની કેળવણીના કાર્યક્રમનો સ્વીકાર કર્યો. આઠ વરસના કાર્યક્રમની ઓછામાં ઓછી માત્રામાં કાપ મૂકવાનું કારણ નાણાકીય હતું.

હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘે પાયાની કેળવણીની તથા નાણાકીય બાબતોની તપાસ કરી અને નીચેના ઠરાવ પસાર કર્યો:

‘કેળવણીના કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગકામને યોગ્ય સ્થાન આપવામાં આવે તો ઉપયોગી વસ્તુઓના ઉત્પાદનનાં પરિણામો સંબંધી જુદી જુદી જગ્યાએથી મળેલા હેવાયેની સુધે સુનોપૂર્વક નોંધ લીધી છે. જે શાળાઓમાં કેળવણીના બળતરીકે ઉદ્યોગકામનું મહત્ત્વ ખરાબર સમજવામાં આવ્યું હોય તથા આમજ શાળાના સંચાલનનો ખર્ચ નીકળે એટલું ઉત્પાદન થઈ શકે એવી આરામ પ્રથાઓ વાજબી ઠરાવી છે. પરંતુ આ માત્ર સાત કે આઠ ધોરણોની સંપૂર્ણ પાયાની શાળાઓમાં જ શક્ય છે, કેમ કે, છેલ્લાં ત્રણ ધોરણો શાળાના ઉદ્યોગના કુલ ઉત્પાદનમાં પ્રમાણમાં ઘણો વધારો ફાળો આપે છે. કેટલાક પ્રાંતોમાં નાણાના સ્થાપને કારણે પાયાની કેળવણી દેશવિદે માત્ર પાંચ વરસની જ કરવાનું વલણ જોવામાં આવે છે તે તરફ સહ ચિંતાની નજરે જુએ છે. સહ એમ પણ માને છે કે, ઉદ્યોગકામને યોગ્ય રીતે સંગઠિત કરવામાં આવે તો આઠમા ધોરણ સુધી પાયાની કેળવણી લબાવવાથી વધુ ખર્ચ કરવો નહીં પડે. સહ ખાતરીપૂર્વક માને છે કે, કેળવણીનાં તેમ જ નાણાકીય કારણોને લઈને પાયાની કેળવણીનો શાળો કોઈ પણ સંજોગોમાં ઓછો કરવો જોઈએ નહીં.’

તેમની કડુણ હત્યા અગાઉ થોડા જ દિવસ પર ગાંધીજીએ ઉચ્ચારેલા શબ્દો તેમની કેળવણીની દિલસૂઝી તેના અતિમ સ્વરૂપમાં બહુ જ સરસ રીતે ટૂંકમાં રજૂ કરે છે. તે આ પ્રમાણે છે

‘પાયાની કેળવણીનો સામાન્ય રીતે ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણ એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. આ અમુક અસી સાચું છે પણ એ સંપૂર્ણ સત્ય નથી. નર્મ તાલીમના મૂળ એથીયે ઊંડા જાય છે. વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક જીવનમાં સત્ય અને અહિંસાના પાયા પર તેનું બંધાયું છે. જે સાચી મુક્તિ અથવા સ્વતંત્રતા આપે તે કેળવણી. અસત્ય અને હિંસા બંધન નરફ લઈ જાય છે અને તેથી કેળવણીમાં તેમને સ્થાન ન હોઈ શકે.

‘આ સાચી કેળવણી પ્રત્યેક વ્યક્તિને સહેવાઈથી મળવી જોઈએ. એ થોડા લાખ શહેરમાં વસતા લોકોને માટે નથી, પરંતુ કરોડો મામવાસીઓને સહેવાઈથી મળી શકવી જોઈએ. એ કેળવણી

ચોપડીઓનાં શુદ્ધ પાનાંઓ દ્વારા ન આપી શકાય. એ કેવળ જીવનના પુસ્તક દ્વારા જ આપી શકાય. એમાં નાણાના રૂપમાં કશા ખચ્ચની જરૂર નથી. એ જળપૂર્વક ખૂંચવી લઈ શકાય નહીં સાંપ્રદાયિક મતમતાંતરો અને ક્રિયાવિધિઓ સાથે એને કશી લેવાદેવા નથી. એ બધા ધર્મોમાં સમાન એવું સાવંત્રિક સત્ય સ્પષ્ટ થાય છે.

‘નર્મ તાલીમના શિક્ષકોને સત્ય અને અહિંસામાં શ્રદ્ધા હોય તો જ તેઓ પોતાનું કામ અસરકારક રીતે કરી શકે તો પછી તેઓ લોકચુબકની પેઠે નહોરમાં નહોર હૃદયવાળાઓને પણ પોતાના તરફ ખેંચી શકશે નર્મ તાલીમના શિક્ષકમાં ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા સ્થિતપ્રજ્ઞના બધા ગુણો હોવા જોઈએ.’

નર્મ તાલીમના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓ માટે રાષ્ટ્રપિતા આ કાર્ય પોતાની પાછળ મૂકતા ગયા છે.

અખિલ હિંદ પાવાની કેળવણીની ચોથી પરિષદ ૧૯૪૮ના એપ્રિલ માસમાં બિહારમાં બિંકમ ખાતે મળી હતી એ વખતે ગાંધીજીની હિચકારી હત્યાથી ફેવાયેલા શોકની છાયા દેશ પર જવાયેરી હતી. પરિષદે, ૧૯૪૫ની સાલમાં સેનામાં ખાતે મળેલા તેના ત્રીજા અધિવેશન પછી નર્મ તાલીમમાં થયેલી પ્રગતિનું સિદ્ધાવલોકન કર્યું. એ વચગાળા દરમ્યાન ઘણા ઘણા ખનાવો ખતી ગયા હતા લાગા વખતથી સેવેલું ગાંધીજીનું સ્વપ્ન સિદ્ધ થયું હતું અને લગભગ બે સદી જેટલા સમયના ગુલામીના બંધનો ફેંદા દર્ધને રાષ્ટ્રે સ્વતંત્રતાના ઝગહગતા પ્રકાશનું દર્શન કર્યું હતું સ્વતંત્રતા આવતા, સ્વાભાવિક રીતે જ એવી આશા રાખવામાં આવી હતી કે, નર્મ તાલીમને પૂરેપૂરો વેગ મળશે અને તે રાષ્ટ્રના પુનરુદ્ધારના કાર્યમાં, ગાંધીજી તેની પાસેથી અપેક્ષા રાખતા હતા તેવો ભાગ ભજવશે એથી કરીને, પરિષદે, ગાંધીજીની કલ્પના મુજબની સમાજવ્યવસ્થા નિર્માણ કરવા માટેના સત્ત્વ સાધન તરીકે નર્મ તાલીમની અસરકારકતા વિશે પોતાની શ્રદ્ધા કરીથી વ્યક્ત કરી અને એ આદર્શની સિદ્ધિ માટે જલ્દેમતપૂર્વક કામ કરવાની પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો પુનરુચ્ચાર કર્યો

નર્મ તાલીમની બધી બાબુઓની પ્રગતિ સમઘી પોતાના દેનાલમાં મીમની આશાદેવીએ તેના સ્વાવલંબી સ્વરૂપ વિશે ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો. બધી સારી કેળવણી સ્વાવલંબી હોવી જોઈએ એવા ગાંધીજીના શબ્દોની

પરિવર્તને યાદ આપીને તેમણે જણાવ્યું કે, સ્વાવગુન કેવળ તેના આર્થિક અર્થમાં જ સમજવું ન જોઈએ તેમણે કહ્યું કે, એનો સાચો અર્થ એ છે કે, નર્મ તાતીએ એવી નવી સમાજ-વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવી જોઈએ જેમાં બધી જ વ્યક્તિઓ કેવળ તેમની ભૌતિક જરૂરિયાતો સતોષવામાં જ નહીં, પણ બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં મુખ્ય આગ્રહી હોય

અખિત હિંદ પાયાની કેળવણી પરિવર્તન પામ્યું અધિવેશન ૧૮૪૯ના મે માસમાં ડાઈમ્બુર પાસે પેરિયનાયનપાનપમ આગળ મધ્ય હતું પોતાના સ્વાગત વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ગી એસ અવિનાશસિંગમ એટ્રિયારે પરિવર્તને અપીલ કરી કે, 'માહિતી આપવી એ કેળવણીનું તત્ત્વ નથી પરંતુ ભૌતિક, નૈતિક અને બૌદ્ધિક ક્ષેત્રોમાં સારી ટેવો પાડવી એ છે, એ વાત આપણે ભૂલી જોઈએ નહીં સ્વચ્છતાની અને આરોગ્યપોષક ભુદી ભુદી પ્રવૃત્તિઓએ સ્વચ્છતાની અને આરોગ્યવર્ધક ટેવો પાડવી જોઈએ, સામાજિક અને નાગરિકતાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ તથા પોતાના નહીં પણ બીજાઓના હિતને વિરોધિયાર કરવાની શક્તિ પેદા કરવી જોઈએ નાજરને તેની સમક્ષ બીજા ચલા રોજરોજના સવારોનો હિંમતપૂર્વક મુશ્મયો કરવાનું નિષ્ફળતાઓથી હિંમત ન હારતા જે વસ્તુઓ મારી અને સાચી હોય તેમને માટેના પ્રયત્નોમાં ચીવડપૂર્વક વળગી રહેવાનું પણ શીખવવું જોઈએ'

દાર રેડવામા આવે ત્યારે અનિવાર્ય રીતે એવુ જ પરિણામ આવે છે. એટલા માટે આપણે સાવધાન રહેવુ જોઈએ અને એ જોખમનો મુકાબલો કરવાને તૈયાર થવુ જોઈએ તમે સૌ નિષ્ણાત કેળવણીકાર છો. આ વિષે તમારે વિચાર કરવો જોઈએ અને નર્મ તાલીમની પદ્ધતિ આપણી પ્રજા આગળ તેના સાચા સ્વરૂપમા અમલમા મૂકવામા આવે, એ માટે હરેક પ્રયાસ કરવો જોઈએ એને માટે થોડી નમૂનારૂપ શાળાઓ ચલાવવાનુ જરૂરી છે એરી શાળાઓમા આપણા આદર્શોના પ્રજ્ઞને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરી બતાવી શકાય સરકારને અથવા તો પ્રજાને સહેવાઈથી સ્વીકાય થાય એટલા માટે આપણા આદર્શો આપણે મોળા બનાવના જોઈએ નહીં શ્રી ભાવેએ નર્મ તાલીમના સાત વરસના અભ્યાસક્રમને ટૂંકાવીને ચાર વરસનો કરવાના કેટલીક સરકારોના વચણને વખોડી કાઢ્યુ, કેમ કે, નર્મ તાલીમ એક સર્વાંગસપૂર્ણ વસ્તુ હોવાથી એને બે ભાગમા વિભક્ત કરી શકાય નહીં

પ્રમુખ તરીકેના પોતાના વ્યાખ્યાનમા ડૉ. જાગર હુમેને એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે, આપણે આપણા દેશમા સારી સમાજ-વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવી હોય તો આપણા કેટલાક શક્તિશાળી ભાઈમહેનોએ — ખાસ કરીને તરુણ પેઢીના — આ કામમા પોતાના જીવન સમર્પણ કરવા જોઈએ અને ઓફિસોમા ભારે પગારની નોકરીઓ માટે દોડવુ જોઈએ નહીં આજે તો એ વચણ અતિશય પ્રમગ સ્વરૂપમા જોવામા આવે છે

હિન્ના જુદા જુદા ભાગોમા પાવાની કેળવણીમા થયેલી પ્રગતિનુ ચિત્ર પોતાની નજર સમક્ષ રાખીને પરિવેદે પૂર્વ જુનિયાદી, જુનિયાદી, ઉત્તર-જુનિયાદી અને સમગ્ર ધત્યાદિ નર્મ તાલીમની જુદી જુદી કક્ષાઓ વિષે તથા વીન્ટ્રી સનાયો, શિક્ષકોની તાલીમ, કામકાજનો અદાજ તથા સાહિત્યની જરૂર વગેરે કેટલાક ખાસ વિષયો અંગે ચર્ચા હાથ ધરી

પોતાના ઉપસહારના વ્યાખ્યાનમા ડૉ. જાગર હુમેને શિક્ષકોને પોતાનું કામ નમ્રતાથી કરના સમજાવવા કારણુ કે, બધા સામાજિક કાર્યકર્તાઓમા શિક્ષકને અધીરા ચલાવો સૌથી જોછો હક છે તેમણે કહ્યુ, ‘માતા પછી, સારા શિક્ષકમા સૌના કરતા વધુ ધીરજ હોય છે આપણે જો પ્રેમ સાથે લઈને પાછા જઈએ, અને બાળકોને માટે કેવળ પ્રેમ જ

ભાવિ આખાદી માટે પાયાની કેળવણી એકમાત્ર ઉપાય છે એમ કહીને તેમણે પોતાનું વક્તવ્ય પૂરું કર્યું.

શ્રી માધવ મેનને તેમના વ્યાખ્યાનમાં પરિષદમાં હાજર રહેલાઓનું એ વાત પર ખાસ લક્ષ મેચ્યું કે, કેવળ પાયાની કેળવણીના પાયા ઉપર જ પ્રામાણિક સમાજ રચવાનું શક્ય છે. ખીન્નઓ પ્રત્યે ઉદારભાવ રાખવાની અગત્ય વિશે બોલતાં તેમણે જણાવ્યું: ‘આપણે ખીન્નઓ પ્રત્યે, જેમને પાયાની કેળવણી માટે મિશનરીના જેવી અથવા ઉચ્ચ ધર્મશ ન હોય તેમના પ્રત્યે, થોડો ઉદારભાવ રાખવો જોઈએ. ધણા એને વિશે શંકાશીલ છે. એમાં ખુદ કોંગ્રેસીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.’ તેમણે કેળવણીની અત્યારની પરિસ્થિતિને ‘અતિશય ભયજનક’ તરીકે વર્ણવી અને કહ્યું કે, એકમાત્ર પાયાની કેળવણી જ ‘એ ભયજનક પરિસ્થિતિ-માથી દેશને ઉગારી શકે એમ છે, એનું મને લાગે છે.’

ઉપરના હેવાલ ઉપરથી જણાશે કે, પાયાની કેળવણીએ દેશમાં જાંડાં મૂળ ધાડ્યાં છે, પરંતુ એ યોજનાના રીકાકારો ધમ્મ છે. તે, હજી પણ તેને એક પ્રયોગ તરીકે જ લેખવી જોઈએ. કારણ કે, એ રીતે જ તેમાં ઘટતા ફેરફારો અને સુધારા થવાની શક્યતા છે. તેઓ કહે છે કે, છેક પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમના કાળથી કેળવણીની કોઈ પણ યોજનાને છેવટની અને સંપૂર્ણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી નથી. તેઓ એવી દલીલ કરે છે કે, એ યોજના દિલના સામાજિક અને કેળવણીના સવાલનો લગભગ ઉકેલ રજૂ કરે છે એમ કહેવું એક વસ્તુ છે અને પાયાની કેળવણીનાં ધોરણોને જ પ્રમાણભૂત બજ તરીકે સ્વીકારવા એ ખીજી વસ્તુ છે. ખીન્નઓ એવી આશા સેવે છે કે, પાયાની યોજના નીચે બાળકનો સ્વાભાવિક, આપોઆપ અને એકરાગભર્યો વિકાસ થશે તથા તેની શિશુ અવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા તથા તરુણ અવસ્થાના તેના વિકાસકાળ દરમિયાન તેના ઘડતરમાં એવા ફેરફારો થશે જેથી કરીને તેનું યૌવન પૂર્ણ કળાએ ખાલે.

મુખ્યમંત્રીની સરકાર પાયાની કેળવણીના ક્ષેત્રમાં અગ્રેસરનું કાર્ય કરતી આવી છે તેના શક્તિશાળી કેળવણીના સવાલકારના માર્ગદર્શન નીચે એ રાજ્ય, પ્રાથમિક કેળવણી આખા રાજ્યમાં મફત અને ફરજિયાત કરવાના તેના લક્ષ્યની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. અમુક નક્કી કરેલા સમયમાં રાજ્યની સઘળી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધીમે ધીમે પાયાની

કેળવણી દાખલ કરતા જ્યાની તેની નીતિ રહી છે અને કશી પણ દખલ વિના પહેલી પચવર્ષી યોજનાનો અમલ ચર્મ રહ્યો છે. પાપાની કેળવણીના સંબંધમાં સરકારની નીતિની અણસમજલરી ટીકાના જવાબમાં મુબર્ક સરકારના પ્રકાશન ખાતાના ડાયરેક્ટરે ૧૯૫૦ના એપ્રિલ માસની ૧૦ મી તારીખે એક યાદી બહાર પાડી છે. પાપાની કેળવણીની ટીકાનું ખડન કરવા ઉપરાંત તેમાં વર્ષા યોજનાની વહેવારુ સિદ્ધિઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ એટલી બધી મદત્ત્વની છે કે, મજદૂર યાદી-માર્થી અહીં આપો ઉતારો ટાકવો અરથાને નહીં ગણાય.

પાયાની સાળાઓમાંથી પાસ થયેલાઓના ટકા —

૧૯૪૭ : ૪૭૧, ૧૯૪૮ : ૫૦૦, ૧૯૪૯ : ૫૮૦

આ જિલ્લાઓમાં (સતારા, પૂર્વ ખાનદેરા, મુરત અને ધારવાડ) સામાન્ય સાળાઓમાંથી પાસ થયેલાઓના ટકા —

૧૯૪૭ : ૪૦૦, ૧૯૪૮ : ૩૮૪, ૧૯૪૯ : ૪૧૪

‘પ્રવૃત્તિ દ્વારા કેળવણી એ સુખ અને સર્વાંગી કેળવણી આપવાની વધારે અસરકારક રીત છે. અને પાયાની સાળા તત્ત્વતઃ પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર છે. નીચેની પ્રવૃત્તિઓ લગભગ દરેક પાયાની સાળાનું એક વ્યવસ્થિત અંગ બની ગયું છે અને એના દ્વારા બાળકો તેમની સામાજિક અને નાગરિક તરીકેની જવાબદારીઓ અહીં કરવાનું શીખે છે, તથા નાગરિકતાની તાલીમ મેળવે છે. એ પ્રવૃત્તિઓ પાયાની સાળાઓને તરુણ તેમ જ જુદોને માટે એકસરખી રીતે સામાજિક કેન્દ્ર બનાવે છે.

૧. ગામડાંઓમાં સ્વચ્છતાનું આદેશન : લોકમત નમત થયો છે અને ગામડાંઓના ઉત્તરોત્તર વધતી જતા સહકારથી કાર્યક્રમો પાર પાડવામાં આવે છે.

૨. ધાર્મિક તથા રાષ્ટ્રીય ઉત્સવોની તથા જર્જરીઓની ઉજવણી : વરસ દરમિયાન પ્રત્યેક સાળા લગભગ બાર જેટલા આવા ઉત્સવો ઊજવે છે, સ્થાનિક લોકો એમાં તીવ્ર રસ લે છે અને એ રીતે ગામના લોકો તથા સાળા વચ્ચે વધારે નિકટનો સંપર્ક સ્થપાય છે.

૩. બાળકો મનોરંજનના કાર્યક્રમો કરે છે અને કેળવણી આપે એવી બાળતોને સાદા નાટકના રૂપમાં બજાવી બતાવે છે.

૪. હસ્તલિખિત માસિક બધી જ સાળાનું એક વ્યવસ્થિત અંગ છે અને એ દ્વારા બાળકોને તેમની સાહિત્યિક તથા કળાની શક્તિ ખીલવવાનો પૂરતો અવકાશ મળે છે.

૫. કેટલીક પાયાની સાળાઓમાં વસ્ત્રસ્થાપણની ભૂલો રચવામાં આવ્યાં છે અને તેઓ પોતાના ઉપયોગ માટે જોઈતું કાપડ તૈયાર કરે છે. આ બાબતમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમની સિદ્ધિ માટે ગૌરવ લે એ ચોક્કસ છે.

૬. બાળકો તેમને લગતી બાબતોની વ્યવસ્થા કરે એ માટે દરેક સાળામાં એક પ્રકારનું સ્વરાજ હોય છે.

૭. નિયમિત અને વ્યવસ્થિત પ્રવાસો તથા કુદરત સાથેનો સંપર્ક, વિદ્યાનક વિષયો નક્કર અને વાસ્તવિક રીતે શીખવવાને પૂરતો અવકાશ આપે છે.

૮. બાળકોએ, ‘વધુ અનાજ પકવો’ની તથા ‘ઝાડ રોપવા’ની બુનેરોમાં ભાગ લીધો છે. પ્રત્યેક એકીપ્રધાન સાળા ‘કોમ્પોસ્ટ’ ખાતરના ખાડા રાખે છે અને ‘કોમ્પોસ્ટ’ ખાતર કેવી રીતે બનાવવું એના પ્રયોગો કરી બતાવે છે.

૬. સ્થાનિક મેળાઓ, ઉત્સવો, મેળાવડાઓ વગેરે પ્રસંગોએ બાળકો સ્વયંસેવક તરીકે સેવા બજાવે છે અને એ રીતે ગ્રામ તથા તેની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જીવત સંપર્ક સાધે છે અને તેમના કામમાં તેમને આનંદ આવે છે.

૧૦. સામ્યની બધી પાયાની શાળાઓમાં પ્રવૃત્તિની કેળવણીના મૂલ્ય પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે અને આર્થિક તથા ઉત્પાદક બાળકો એ ગણતરી પાછળ ધકેલી દે એમ થવા દેવામાં આવતું નથી. પરંતુ, અનુભવ દર્શાવી આપે છે કે, કઈ નહીં તો, ઉદ્યોગકામના આવર્તક ખર્ચની બાબતમાં સ્વાવલંબન રાક્ય છે.

ઉપરની સરકારી યાદીની જેવટની લીટીઓ ઉપરથી જણાશે કે, આજે જે અમલમાં છે તે પાયાની કેળવણી ગાંધીજીએ જેની રૂપરેખા દોગી હતી અને આજાર હુસેન સમિતિએ જેને જેવટનું સ્વરૂપ આપ્યું હતું તે ચોક્કસથી સારી પેઠે જુદી પડે છે. ગાંધીજીની વ્યાખ્યા પ્રમાણેનું તેનું સ્વાવલંબીય સ્વરૂપ એ તેની કસોટી છે. સ્વાવલંબી કેળવણીનો ગાંધીજી એવો અર્થ કરતા હતા કે, હાથઉદ્યોગ — જે કેળવણીની કરોડરજીલુ છે — ની પેદાશમાંથી શિક્ષકોનો પગાર નીકળવો જોઈએ. આજાર હુસેન સમિતિએ પણ આ શરતને પોતાનો સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો છે.

આવે તથા તેના પ્રયોગો કરવામાં આવે અને તેનો સ્વીકાર કરતા પહેલાં, જરૂર જણાય તો, ઘટતા સુધારાવધારા કરવામાં આવે એમ તેઓ ધમ્મતા હતા. વર્ધા પરિષદના પ્રતિનિધિઓને તેમણે સ્પષ્ટ સંદેશમાં દર્શાવ્યું કે, 'એ યોજનાને ફરજિયાત અને સાંવૈજ્ઞિક કરતા પહેલાં કેટલીક પ્રાયોગિક શાખાઓમાં તેનું સત્ય આપણે પુરવાર કરી બતાવવું પડશે યોજના એ રીતે ને નિષ્ફળ નીવડે તો મહાત્મા પણ તેને ઉઘાડી શકે એમ નથી.' અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે, આપણે એના પરંવે વિજ્ઞાનશુદ્ધ વલણ રાખવું જોઈએ અને અંતરમાં એના સંદેશાદનો સ્વીકાર કરવો ન જોઈએ. તો જ જે હેતુને અર્થે એ યોજના નિર્માણ કરવામાં આવી હતી તે પાર પડી શકશે. ગાંધીજીની યોજનાનો અંધપણે સ્વીકાર કરવા થયું નહીં પણ, સમયાનુકૂળ બતાવવા માટે આપણા અનુભવ પ્રમાણે તેમાં ઘટતા સુધારાવધારા કરીને જ આપણે તેમના પ્રત્યે આપણો વડુમાં વડુ ભક્તિભાવ દાખવી શકીશું. અનુભવની ભુદ્ધિપૂર્વક સમીક્ષા કરવી એ પ્રગતિની મુખ્ય સારત છે અને આપણે ભુદ્ધિપૂર્વકની સમીક્ષા કરતા બધ થયા તે જ ઘડીએ આપણે જડ અને કાચા કાનના બની જઈએ છીએ.

પાપાની રાષ્ટ્રીય કળશગીની યોજનાની છેલ્લા બાર વરસ દરમિયાન અજમાયશ કરી નેતામાં આવી છે અને હવે આપણા દેશનો — સદ્ભાગ્યે હવે તે સ્વતંત્ર પ્રજાસત્તાક નવો છે — પુનરુદ્ધાર કરવાની પ્રતિયામાં તેનો શો હિસ્સો છે તેનો અમલ કાઢવાની તથા તેની પ્રગતિના માર્ગમાં શી શી સુરકેનીઓ આવવાનો સબન છે તે કળી શકવાની સ્થિતિમાં આપણે હોવા જોઈએ વર્ધા યોજના 'કાર્ય દ્વારા શિક્ષણ' આપવાનું — કળવણીનો એ મૂળમૂલ સિદ્ધાંત છે — તાકે છે એટલું જ નહીં પણ દેશની આજની જરૂરિયાતને ખરેખર મદદરૂપ થાય છે તેમ જ વ્યવસ્થિત રીતે તેને ઉત્તેજન આપે છે, એ ફરી ફરીને કહેવાની જરૂર નથી. દેશની આજની જરૂરિયાત આમજનતાની કેળવણી છે, આજે છે તેમ કેવળ ઉપવા વર્ગના લોકોની જ કેળવણી નહીં કેટલાક કેળવણીકારો, એ સંસ્થાવની વિશાળતા, પ્રગતી કારમી ગરીબાઈ, ગામડાના લોકોની અપાર ઉદાસીનતા તથા તેમનું પછાતપણું તેમ જ ખેતી કરનારા અને ઉદ્યોગોમાં કામ કરનારા કરોડો લોકોમાં કોઈ પણ પ્રકારના શિક્ષણ માટે વચપરપરાગત બિતરડી આવેલો અણગમો વગેરે બાબતોની સમજ વિના, એ યોજનાની ટીકા કરે

છે અતંત્રતા આવવાથી સારે કિત્તાદ પેદા થયો છે અને લોકો દેશને સમૃદ્ધ અને બગવાન બનાવવા માટે જે કંઈ હાથમાં આવે તે પકડી લેવાને ઉમુક છે પાયાની કેળવણી તેની સામુદાયિક અપીલ અને મનો વૈજ્ઞાનિક ભૂમિત સાથે લોકોને પ્રોત્સાહિત અને પ્રભાવિત કરવાને અહીં પ્રવેશ કરે છે

કામ અથવા ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ એ કેળવણી પ્રાપ્ત કરવા માટેનો યોગ્ય રસ્તો છે વિદ્યાર્થીઓને ઇતિહાસ અને ભૂગોળ ભૂમિતિ અને ગણિત, શરીરગાત્ર અને આરોગ્યશાસ્ત્ર તથા લેખન અને પ્રદેશભાષા, કાતવુ, વણવુ માગીકામ, અને કામગાકામ વગેરે જુદી જુદી ક્રિયાઓ અને ઉદ્યોગો સાથે અનુનય સાધીને સીખવી સકાય શારીરિક શિક્ષણ તથા અભ્યાસક્રમ બહારની પ્રવૃત્તિઓ પણ તેમા યોગ્ય સ્થાન મળવુ જોઈએ જુદી જુદી મનુદ્વરમતો, પ્રવાસો શાગાના ઉસવો સ્નેહસમેનનો, વાનીસમેનો વગેરે પણ શાગાની પ્રવૃત્તિઓના અગ બનવા જોઈએ વિદ્યાર્થીઓએ ધ્વજવદનમા તથા રાષ્ટ્રગીતો ગાવામા બકિતભાવ અને ગમીરતાપૂર્વક સક્રિય ભાગ લેવો જોઈએ

શિક્ષકો જે કામ કરે તેમા શુદ્ધિપૂર્વક રસ નેવાની તાલીમ પણ તેમને આપવી જોઈએ શક્તિ નકામી વેડફાઈ ન જાય એ જોવુ જોઈએ અને તેના તે વિ થો સીખનામા થની મિનજરૂરી પુનરાવૃત્તિ બંધ કરવી જોઈએ આપણા વિદ્યાર્થીઓ સારા અને ઉપયોગી નાગરિકો બને એવી તાલીમ આપણે તેમને આપવા માગીએ છીએ વર્ષા યોજના એ વસ્તુ સફળતા પૂર્વક કરી શકે એમ આપણા માધિકોને કેળવવા માટેની એ સૌથી અનુકૂળ રીત છે

પુહોત્તર કેળવણીની પુનરચના માટે સાર્જન્ટ હેવાનમા એક યોજનાની બનામણ કરવામા આવી છે એ યોજના પૂરેપૂરી અમલમા મૂકતા ચાળીસ વરસ નાગરની મણુતરી કરનામા આવી છે એ યોજનાના અમન માટે અઢગક નાણા ખરચવાની જરૂર પડે એમ છે આપણા જેવો ગરીબ દેશ એટલા બધા નાણા બિમા કરી શકે એમ નથી પ્રગતિ શીન લોકમતને એ ચાળીસ વરસનો ગાળો ધણો લાળો લાગ્યો છે એનો અર્થ તો એ થયો કે આ સદીને અંતે કેળવણીને માટે આપણુ જે જોગવાઈ કરીશુ એટલી જોગવાઈ તો ઘણા પ્રગતિશીલ દેસોમા આજે મોઝાદ

છે. ૧૯૪૯ની સાલમાં જે સમિતિએ પરિસ્થિતિનું પુનરવલોકન કર્યું હતું અને મફત તથા ફરજિયાત પ્રાથમિક કેળવણી દાખલ કરવા માટેની ૧૬ વરસની યોજનાની લલામણ કરી હતી. એ યોજનામાં એવી કલ્પના કરવામાં આવી હતી કે, પ્રાથમિક કેળવણીનો ખર્ચ મધ્યમ સરકાર તથા રાજ્યોની સરકારોએ ૩૦ : ૭૦ ના પ્રમાણમાં ઉભાવવો અને સ્થાનિક જરૂરિયાતો મુજબ ઘટતા સુધારાવધારા સાથે પાયાની કેળવણી આપવી.

થોડાંક વરસ અગાઉ વિશાળ પાયા પર પાયાની કેળવણીની વાતને ગગનવિહાર તરીકે લેખકમાં આવતી હતી. આને એ રિયલિટી છે કે, એ અપનાવી શકતાં નથી તે રાજ્યો એક પ્રકારની ચરમ અને લાચારીની લાગણી અનુભવે છે.

પરંતુ, સરકારના વહીવટી તંત્રમાંથી પસાર થયા પછી પાયાની કેળવણી કેવું અંતિમ સ્વરૂપ ધારણ કરશે, એ વિષે અમને ચિંતા રહે છે. એનું અસલ સ્વરૂપ એટલું બહું બદલાઈ જાય, ખંડિત થાય અને દૂષિત થાય કે તેને ઝાળખવાનું પણ અશક્ય થઈ જાય, એમ બનવા સંભવ છે. તેનાં પ્રત્યક્ષ પરિણામો, ખૂનકાળમાં તેના દિમાયતીઓએ લોકોના મનમાં જે ભારે અપેક્ષાઓ પેદા કરી હતી તેના કરતાં ઘણાં ઊંચાં નીવડશે. એથી કરીને, અમલદારો એમાં અણમટતા ફેરફારો કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે, એ સરકારે જોવું જોઈએ. જેઓ નર્મ તાલીમનું હાર્દ સમજ્યા હોય એવા લોકોને એ કામ સોંપવું જોઈએ. પાયાની કેળવણી તેના નિર્લેખ સ્વરૂપે આમજનતા સુધી પહોંચે એ તેમણે જોવું જોઈએ. કેટલીક નમૂના-રૂપ શાળાઓ ચલાવવી જોઈએ, જેથી કરીને આદર્શ લોકોની નજર આગળ રહે.

કેટલાક વખતથી અમારે કાને એવી ગોળ ગોળ વાતો સંભળાય છે કે, પાયાની કેળવણીનો સાત વરસનો અભ્યાસક્રમ ઘટાડીને ચાર વરસનો કરવો જોઈએ આવી જોખમકારક દરખાસ્તનો અમલ કરવામાં આવશે તો તે વર્ષા યોજનાની લાવનાને ધાતક નીવડશે. એ તો અવિભાજ્ય એવી સમગ્ર વસ્તુ છે. આવા ફેરફારો ભારે ગોટાળો પેદા કરશે અને એ યોજનાનો ધાર્યો હેતુ માર્યો જશે.

આખી દુનિયા અંધકારમાં ડૂબી ગઈ છે. એ, અંધકાર ગાંધીજીની શિલ્પસૂત્રીના પ્રકાશથી જ દૂર થઈ શકે એમ છે. એ શિલ્પસૂત્રીનું ધ્યેય પ્રેમ

અને બ્રાતૃભાવથી ભરેલી અને મોક્ષ તથા શોષણના હીન પાપોથી મુક્ત એવી દુનિયા નિર્માણ કરવાનું છે તેની એતનવતી બાબુ એમને કે કેળવણીની વર્ધા યોજના વિચનાગરિકો તરીકે સમાન હોય અને તો બોગનનારા વધારે સારા સ્ત્રી તથા પુરુષો આપણે બાવશે આખી દુનિયા પ્રેમ અને બ્રાતૃભાવનાં બધનોથી બધાયેનો એક પ્રિયાગ પરિવાર બનશે ગાંધીજીના જીવનકાળ દરમ્યાન તો આપણે તેમના ઉપદેશને ધુ કારી કાઢ્યો હતો પરંતુ હવે તેને સાચા દિનથી અજમાવી જોવાનું શાણપણ આપણે દાખવીશું ખરા? ગાંધીજીને માનવહૃદયની બનાઈમા અખૂંદ શ્રદ્ધા હતી તેમની એ શ્રદ્ધા આપણા પ્રિયાર વાણી અને કાર્ય દ્વારા વાજખી ઠરાવવાની આપણે આગા રાખીએ અને તે માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીએ

પ્રધાન તાત્વિક વિચારસરણીઓ

તાત્વિક વિચારણાનો વિષય સત્ય છે પરંતુ ‘માણસ શું છે?’ એ તત્ત્વજ્ઞાન અથવા દિલ્લસૂઝીનો પ્રધાન સવાન સદા રહ્યો છે અને ભવિષ્યમા પણ હમેશા રહેશે પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ શું છે માનવીનું સ્વરૂપ શું છે તેની ઉત્પત્તિ અને તેનું ભાવિ શું છે અને તેની મથામણોનું લક્ષ્ય શું છે વગેરે સર્વમાહી સવાનો આગળ આમશ ચદ્ર અને તારાઓની વિચારણા ગૌણ છે આ રીતે દિલ્લસૂઝીમા કા તો આપણે સત્યના સ્વરૂપ અંગેના તત્ત્વજ્ઞાના સવાતનો અથવા માનવીના સ્વરૂપ અંગેના મનુષ્યતત્ત્વના સવાતનો વિચાર કરવાનો હોય છે પહેલા સવાલની વિચારણા સય એક તત્ત્વ છે, બે તત્ત્વો છે કે અનેક તત્ત્વો છે તે મુજબ અદ્વૈત દ્વૈત અને સાખ્ય તરીકે ઓળખાય છે અદ્વૈત ઘણાખરા દિલ્લસૂઝીનો પ્રીતિપાત્ર સિદ્ધાંત છે તેઓ આ જગતને છેતરે એક જ તત્ત્વમા સમાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે થેઈસે જળને આવા અતિમ તત્ત્વ તરીકે વર્ણુ યુ હતુ તેના અનુગામીઓએ હવા અથવા અગ્નિને એ સ્થાન આપ્યુ હતુ દ્વૈતવાદ સત્યને દશ્ય સૃષ્ટિ અને અત સૃષ્ટિનું બનેલું કત્તે છે બીજા શબ્દોમા કહીએ તો એ બે તત્ત્વો

ભૌતિક પદાર્થ અને ગિત છે. અદૈતવાદીઓ ચિત્તને ભૌતિક પદાર્થમાં અથવા ભૌતિક પદાર્થને ચિત્તમાં સમાવી દેવાનો પ્રયાસ કરે છે; આ રીતે ભૌતિકવાદ અને ધ્યેયવાદ એવી બે વિચારસરણીઓ ઉદ્ભવે છે. ભૌતિકવાદ કહે છે કે, પદાર્થ અંતિમ તત્ત્વ છે અને ચિત્ત અને મગજ એક જ છે. ધ્યેયવાદ કહે છે કે, સત્યનું સાચું સ્વરૂપ આધ્યાત્મિક અથવા મનોમય મા ચિન્મય છે.

આચીન કાળમાં ગ્રીસમાં પરમાણુઓ, આકાશ અને ગતિ એ મૂળભૂત તત્ત્વોના સ્વીકાર દ્વારા બીજી વસ્તુઓનો ખુલાસો આપી શકાય એવી કલ્પનામાંથી ભૌતિકવાદનો ઉદય થયો હતો. આધુનિક કાળમાં ફરીથી તે પરમાણુઓ, અવકાશ તથા ન્યૂટનના ગતિના નિયમોને ગૃહીત કરે છે અને જણાવે છે કે, બધી વસ્તુઓને એમાં સમાવી દર્ષ શકાય.

આ તાત્ત્વિક વિચારસરણીઓની અમે વિગતે ચર્ચા કરવા માગતા નથી. અમારે મુખ્યત્વે કરીને કેળવણીમાં તેના વિનિયોગ સાથે લેવાદેવા છે, કારણ કે, કેળવણીના સિદ્ધાંતો તથા તેની પદ્ધતિઓ તાત્ત્વિક વિચારસરણીના જ પ્રાદુર્ભાવે છે. ફિલસૂફીના આ સિદ્ધાંતો, ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીમાં, બેશક અગ્રણ્યપણે, કેટલા પ્રમાણમાં પ્રતિબિંબિત થયા છે, તેનો પણ અમે વિચાર કરીશું. ગાંધીજી ફિલસૂફીના ઠાઠ સિદ્ધાંતને પાયા તરીકે લઈને તેના પરથી પોતાની કેળવણીની યોજના નિર્માણ કરવાને કદી પણ બેઠા નહોતા, એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી જોઈએ. ફિલસૂફીમાં અને ગાંધીજીની કેળવણીની યોજનામાં સમાન વિચારણા આપણને બહુ વ્યાપક અર્થમાં જ લેવા મળે છે. આવી સમાનતાઓ હોય તો તે, ગાંધીજીના ફિલસૂફીના અભ્યાસને કારણે નહીં, પણ તેમના ચિત્તની વિશદતાને કારણે છે.

પ્રકૃતિવાદ

પ્રકૃતિવાદ ભૌતિકવાદ સાથે નિકટપણે સંકળાયેલો છે તેનું એવું કહેવું છે કે, પ્રકૃતિ, કાર્યકારણના નિયમોને આધીન, સ્થળ અને કાળમાં વસ્તુઓની હસ્તી, વિશ્વની સઘળા હકીકતો તથા ઘટનાઓનો ખુલાસો આપવાને માટે પૂરતી છે. તેનાં અનેક સ્વરૂપો છે. ભૌતિક પ્રકૃતિવાદ બાહ્ય પ્રકૃતિને લક્ષમાં લે છે અને જીવન, ચિત્ત તથા મનુષ્યને તેના ચોક્કામાં બંધ બેસતાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પ્રકૃતિવાદના બીજા સ્વરૂપને યાત્રિકતાવાદ

કહેવામા આવે છે તે માણસને એક યન તરીકે લેખે છે સજીવ પ્રકૃતિ વાદ જીવનના નીચની પ્રકારના સ્વરૂપો દ્વારા મનુષ્યનો ખુલાસો આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે પ્રાણીના તેમ જ માનવીના વિકાસને એક સમગ્રમૂલ વિકાસ તરીકે લેખે છે અને માનવીને તેની પ્રકૃતિ મનુષ્યવ્યવસ્થા પડેતાના તેના પૂર્વજો તરફથી વારસામા મળે છે એ વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે તે સ્વાભાવિક આવેગોને સ્વતઃ સારા લેખે છે માણસની વૃત્તિઓ તેની મૂળમૂલ લાગણીઓ તથા તેના સહજ નિર્ણયોના અર્થમા પ્રકૃતિને ચિંતન કરતા આચરણ માટેનો વધારે વિશ્વાસપાત્ર માર્ગદર્શક લેખવામા આવે છે

એડમ્સ કહે છે તેમ, કેળવણીના સિદ્ધાંતમા પ્રકૃતિવાદ શાળાઓ અને પુસ્તકો પર નહીં પણ વિદ્યાર્થીના જીવનને સમાવિત કરવાની તાલીમની પદ્ધતિ પર આધાર રાખે છે^૧ જેમા કુદરતી વિકાસ યર્ષ શકે એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરવાની તેની નેમ હોય છે જક બની ગયેની સ્થાપિત પદ્ધતિઓની સામે તે વિરોધ ઉઠાવે છે તે સાદાઈની દિશાપત્ત કરે છે અને કૃત્રિમતાની તેને ક્ષત્ર છે કુદરત તરફ પાછા વળો^૨ એ એનું મૂલ છે

અરિસ્ટોટલ પ્રકૃતિવાદી પ્રથમ કેળવણીમાર હતો એમ ખૂબી શકાય કેળવણીનું તેનું ધ્યેય જીવિપૂર્વકના જીવન માટે માણસની પ્રકૃતિનો વિકાસ સાધવાનું હતું ખીજા પ્રકૃતિવાદી મહાન ફિલસૂફોમા મત ડાર્વિન ડેમો ક્રિટસ હોબ્સ ટોમસ હકસ્પે લે માર્ક લોક કાર્ટ માર્ક્સ અને હર્બર્ટ સ્પેન્સ જેવા નામીયા વિચારકોનો સમાવેશ થાય છે રસોનો ઉદ્દેશ જોકે ધ્યેય વાદી હતો તેમ ખતા તેને પ્રકૃતિવાદી તેમ જ બ્યવહારવાદી (પ્રેગમેટિસ્ટ

બાળકના અનુભવમાંથી તેનો હેતુ, તેની પ્રતિષ્ઠા તથા તેનાં સાધનો સંપૂર્ણ-પણે મળી રહે છે,* એ વિચારની પહેલવહેલી ઘોષણા રસોએ કરી છે એમ મનરો માને છે. પ્રકૃતિવાદીઓ માને છે કે, કેળવણી કેવળ કુદરતી વિકાસનું પ્રોત્સાહન છે અને બાળકની પ્રકૃતિને, તેની શક્તિઓને તથા તેની વૃત્તિઓને મુક્તપણે વિકસવા દેવામાં આવે ત્યારે જ સાચી કેળવણી સંભવે છે. ટૂંકમાં, શિક્ષક, શાળા, પુસ્તકો કે અભ્યાસનો વિષય નહીં, પણ બાળક અમર્યાદાને હોય છે. રસોને પોતાના રસના કેન્દ્ર તરીકે વિદ્યાર્થી પર પોતાનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરનારા નવા કેળવણીકારોના પુરોગામી તરીકે લેખવામાં આવે એ યોગ્ય છે. સર જોન એડમ્સ એ વલણને વિદ્યાર્થી-ત્રેન્ડી કહે છે. આ નવું નામ તેમણે સ્ટેન્લી હોલ પાસેથી લીધું છે.

પ્રકૃતિવાદનાં મહત્ત્વનાં લક્ષણોની રૂપરેખા આપ્યા પછી, ગાંધીજી પ્રકૃતિવાદી લેખાવાના અધિકારી છે કે કેમ? ને એમ હોય તો કેળવણીની પ્રકૃતિવાદી ફિલસૂફીમાં તેમણે શો ફાળો આપ્યો છે? તે આપણે નેહરુજી, ગાંધીજીની ફિલસૂફીમાં ભૌતિક પ્રકૃતિવાદને અથવા યાત્રિકતાવાદી પ્રકૃતિવાદને સ્થાન મળી શકે એમ નથી, કારણ કે, એ અને સીધાસાદા ભૌતિકવાદનાં સ્વરૂપો છે પ્રકૃતિવાદના એકમાત્ર જીવવાદી સ્વરૂપની જ ગાંધીજી પર અસર પડી શકે એમ છે, કેમ કે, તે માનવપ્રકૃતિ પર ભાર મૂકે છે અને તેનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધવાની ભોગવાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એથી કરીને, ગાંધીજી પૂરેપૂરા પ્રકૃતિવાદી છે એમ અમારાથી કહી શકાય એમ નથી. પરંતુ તેમનાં લખાણોમાં એવાં વિધાનો ખમૂસ મળી આવે છે, જે કેળવણીની ફિલસૂફીમાં કાયમી ફાળો આપનારા પ્રકૃતિવાદી ફિલસૂફોની પકિતમાં માનઅર્થ સ્થાન માટે તેમને હકદાર ઠરાવે છે. રસોની જેમ ગાંધીજી પણ કેળવણીની પરંપરાથી ઊતરી આવેલી પદ્ધતિ સામે વિરોધ ઉઠાવે છે અને મનુષ્યને પશુની કાટિએ લઈ જનાર સંસ્કૃતિને વખોડી કાઢે છે. પરંપરાથી ઊતરી આવેલી પદ્ધતિ સામે વિરોધ દર્શાવતાં ગાંધીજી કહે છે,

‘મને પાકી ખાતરી થઈ ચૂકી છે કે, પ્રાથમિક કેળવણીની આજની પદ્ધતિ બગાડી લેશે છે એટલું જ નહીં પણ તે ખરેખર નુકસાનકારક છે. મોટા ભાગના છોકરાઓને માળાપો તથા જેમાં તેઓ જન્મ્યા હોય તે ધધાઓ ખોઈ ખેંસે છે. તેઓ કુટુંબના ભોગ

બને છે, શહેરી રીતભાત અપનાવે છે અને તેમને જે કંઈક ઉપર-ચોટિયું જ્ઞાન મળે છે તે બીજું ચાહે તે હો. પણ કેળવણી તો નથી જ હોતી.”

જેને વિશે આપણને ધણું ધણું સાંજગવા મળે છે તે પાઠ્યપુસ્તકો વિશે તેઓ કહે છે :

‘ પાઠ્યપુસ્તકોની જે બૂમ વખતોવખત સાંજગવામાં આવે છે તેની મને કદી ગરજ સાગી નહોતી. જે પુસ્તકો હતાં તેમનો પણ બહુ ઉપયોગ કર્યાનું મને યાદ નથી. દરેક બાળકને ધણાં પુસ્તકો આપવાની મેં જરૂર નહોતી જોઈ. વિદ્યાર્થીનું પાઠ્યપુસ્તક શિક્ષક જ હોય એમ મને લાગ્યું છે. શિક્ષકોએ પુસ્તકોમાંથી શીખવેલું એવું ઘોડું જ મને યાદ છે. જેઓએ પોતાને મુખેથી શીખવેલું તેનું સ્મરણ આજે પણ સ્વી ગયું છે. બાળકો આંખેથી મદલું કરે છે તેના કરતાં કાનેથી સાંજગેલું ઓછા પરિશ્રમથી ને ધણું વધારે મદલું કરી શકે છે. બાળકોની પાસે હું એક પણ પુસ્તક પૂરું વાંચી ગયો હોઉં એવું મને યાદ નથી. ’

આ ઉપરથી આપણને મનુષ્યના માનસનું કેવું જીંડું જ્ઞાન ગાંધીજીને હતું તે તથા કેળવણીની યોજનામાં બાળકને તેના સાચા સ્થાને સ્થાપવાની જરૂરિયાત પર તેઓ કેટલો બધો ભાર મૂકે છે તે જોવા મળે છે. આજનાં પાઠ્યપુસ્તકો વિદેશી સંસ્કૃતિને ધારણે રચાયેલાં છે તથા દેશની સંસ્કૃતિને તેમાંથી લગભગ સંપૂર્ણપણે બાદ જ રાખવામાં આવી છે એથી તો તેમને એ વિશે વળી વધારે અસંતોષ હતો.

ગાંધીજી પોતાની કેળવણીની યોજનાને ગ્રામઉદ્યોગ દ્વારા ગામડાંની રાષ્ટ્રીય કેળવણી તરીકે વર્ણવવાનું પસંદ કરે છે. 'શિક્ષકો અમુક પસંદ કરેલા ગામડાંના હાથઉદ્યોગ ભારતે અને ઉપરથી લાદેલાં બંધનો અને દખલગીરી વગરના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં, પોતાના ગામડાંનાં બાળકોની બધી શક્તિઓ ખીસી આવે એ રીતે, તેમને કેળવણી આપે' એવી તેઓ અપેક્ષા રાખે છે. 'ઉપરથી લાદેલાં બંધનો અને દખલગીરી વગરના સ્વતંત્ર વાતાવરણ'નો આપણા મનમાં જે કંઈ કરવાના તુક્કા સુએ તેને અનુસરવાની સ્વતંત્રતા એવો અર્થ કરવામાં આવે એવી દહેશત રહે છે. એવી સ્વતંત્રતા તો કેવળ સ્વેચ્છાચાર છે અને ગાંધીજી કદી પણ તે બરદાસ્ત ન કરે. સ્વતંત્રતા અને શિસ્ત વચ્ચેનો વાદવિવાદ એ પ્રકૃતિવાદ અને ધ્યેયવાદ વચ્ચેના વાદ-વિવાદનું કેવળ એક પાસું જ છે. સ્વતંત્રતા પ્રકૃતિવાદીઓનો પોઠાર છે અને શિસ્ત ધ્યેયવાદીઓનો. ગાંધીજી બંને અંતિમ છેડાઓને ટાળે છે અને વ્યક્તિ ચાહે તે આવેગને અનુસરવાને સ્વતંત્ર નથી એમ જણાવીને વચ્ચેના માર્ગ કાઢે છે. વસ્તુતાએ, વ્યક્તિ આવી સ્વતંત્રતાનો ત્યાગ કરીને જ પોતાની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરે છે અને તેની આસુરી પ્રકૃતિની બેડીઓથી મુક્ત થઈને તેનામાં જે જ્ઞાનપ્રકાશ રહેલો છે તેને અનુસરવા માટેની ઉચ્ચ કોટિની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ માને છે કે, આત્મનિમ્મલ એ જ એકમાત્ર સાચી સ્વતંત્રતા છે. 'જેનું તે પાલન કરે છે તે નિયમનો કર્તા પોતે જ છે એવું જોને ભાન છે એ માણસ જ સ્વતંત્ર છે.'^૧ શિસ્તની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકીને ગાંધીજી જણાવે છે : 'હોદ્દાઓ અને છોકરીઓ તેમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં શિસ્ત નહીં શીખે તો તેમની કેળવણી પાછળ કરવામાં આવેલો પૈસા તથા સમયનો વ્યય એ રાષ્ટ્રીય ખોટ છે.'^૨ આ શિસ્ત બહારથી લાદવાની નથી; જીવનના જીંડાણમાંથી તે આપોઆપ ઉદ્ભવવી જોઈએ. ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, ઐચ્છિક શિસ્ત, સ્વતંત્રતાની પહેલી શરત છે. પ્રકૃતિવાદ અને ધ્યેયવાદનાં અંતિમ સ્વરૂપોની વચ્ચેનો ગાળો, ગાંધીજી ઐચ્છિક શિસ્તનો ખ્યાલ નિર્માણ કરીને સાંધી દે છે. તેઓ કહે છે, 'બાળકોને પૂરતા પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે તો જ તેઓ પોતાનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી શકે; તેમણે જો પોતાની

૧. ટી. એચ. ગ્રીન

૨. દરિજન, ૧૭-૨-'૪૬

શક્તિ પૂરેપૂરી ખીનવરી હોય તો તેમણે ઈચ્છિત શિસ્ત અને તાલીમનો અંકાર કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ.^૧

પાયાના ઉદ્યોગ કેળવણીનું કેન્દ્ર છે, એ હમીકતને ધ્યાને કેળવણીકારો એવી બુદ્ધિભરેલી માન્યતા સેવવાને પ્રેરાયા છે કે ગાંધીજીએ યોગ્યતા કેળવણીની યોજના ઉદ્યોગકેન્દ્રી છે ઉદ્યોગ કેળવણીનું સાધન છે એ સાચું, પરંતુ આખરે એ સાધન જ છે સ્વતંત્ર સાધ્ય નથી ગાંધીજીને બાળકો પર અપાત્ર પ્રેમ હતો અને તેમના વ્યક્તિત્વનો તેઓ હમેશા ભારે આદર કરતા હતા, એ વાત બુદ્ધિ જોઈએ નહીં તેઓ અક્ષરશાત્રને ઝાઝું મહત્ત્વ આપતા ન હોવાથી શાળાઓ, પુસ્તકો તથા શિક્ષણના અન્ય સાધનોનું તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે એટલું જથ્થું મહત્ત્વ નથી કારણ કે, બાળકના વ્યક્તિત્વની સુસવાદી ખિપવણી ઉદ્યોગ દ્વારા કરાવી છે એવી કુરીતે, ગાંધીજીની યોજનામાં કેળવણીનું કેન્દ્ર ઉદ્યોગ નહીં પણ બાળક છે એવું અનુમાન આપણે કરીએ તો તે વાજબી છે એ યોજના બાળક કેન્દ્રી નથી, એવી ગીકાનો જવાબ આપતા ઝાઝીર હુમેન સમિતિ જણાવે છે

પ્રવૃત્તિ અને બાળકના ભૌતિક અને સામાજિક વાતાવરણના અન્યાયના પાયા ઉપર રચાયેલી આ યોજના એ સ્વચ્છ પુસ્તકો દ્વી છે એવી આજની કેળવણીના કરતાં બોધી બાળકો દ્વી હોઈ રાકે એ અમે સમજી જ શકતા નથી.^૨

આ રીતે અમે એના નિર્ણય પર આવીએ છીએ કે ગાંધીજીને દુનિયાના અમંગલ્ય પ્રવૃત્તિવાદી કેળવણીકારોની પંથિમાં અવરજ મૂકી શકાય. પ્રચલિત શાળાની કેળવણી સામેનો તેમનો વિરોધ તથા હુદરત તરફ પાછા વળો ની તેમની ઘોષણા બાળકની પ્રવૃત્તિની મૂળભૂત સારાસ વિધેની તેમની શ્રદ્ધા, બાળકની પ્રવૃત્તિના મૂળભૂત લક્ષણ તરીકે પ્રવૃત્તિ પર તેમણે મૂકેનો ભાર, કૃત્રિમતા અને શુદ્ધ પાઠ્ય પ્રત્યેનો તેમનો અણગમો તથા જીવનમાં ભાષામાં તેમ જ સાહિત્યમાં સાદાર્થ તરફનું તેમનું વલણ તેમને માટેના ઉપરના ઘવાને વાજબી દેવાવે છે. રૂસોની પેટી તેઓ માને છે કે, હુદરત અને આત્મીય વાતાવરણ કેળવણી માટેના મહત્ત્વના સાધનો છે,

^૧ હરિજન ૧૮-૮-૪૬

^૨ કેરનલ રીકન્સવર્થ પા ૧૫૭

પરંતુ બાળકને માણસ અને સમાજની દૃષ્ટિ અસરથી અજાણુ કન્વુ જોઈએ, એવું તેઓ રૂમોની જેમ માનતા નથી ગાંધીજીની કેળવણીની દિવસફીમા ભૌતિક તેમ જ સામાજિક પરિસ્થિતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે કેળવણીને શાળાની ચાર દીવાનોમાથી ઉગામવાના તેમના પ્રયાસ પ્રયે આખ આડા કાન થઈ શકે એમ નથી.

ધ્યેયવાદ

ધ્યેયવાદનુ મૂળભૂત સૂત્ર એ છે કે, ચિન્મય અથવા આધ્યાત્મિક ભૌતિક કરતા વધારે સત્ય છે તથા સત્યનું સાચું સ્વરૂપ ભૌતિક નહીં પણ આધ્યાત્મિક છે ધ્યેયવાદીઓ માને છે કે, દરેક જગત ચિત્તનું જ કેન્દ્ર મૂર્ત સ્વરૂપ છે અને તેથી જુદા જુદા ભૌતિક શાઓ કરતા માનવ વિદ્યાઓના અભ્યાસનુ મહત્ત્વ વધારે છે ધ્યેયવાદી ફિલસૂફોની યાદી ધણી લાંબી છે સૉક્રેટીસ, પ્લેટો, ડેકાર્ટ, સ્પિનોઝા, બકંલી, કાન્ટ, હેગેલ, ફિક્ટે અને શોપેનહોર તે પૈકી સૌથી અગ્રગણ્ય ધ્યેયવાદી ફિલસૂફો છે ધ્યેયવાદી ફિલસૂફો પૈકી, કેળવણીની દિવસફીમા, કોમેનિયસ, રૂમો, પેસ્ટોનોઝી, હર્નૅટ અને ફોબેયે મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે

ધ્યેયવાદ માનવીના ઔરવ ઉપર તથા તેની પ્રકૃતિના નિર્ગળાપણા પર ભાર મૂકે છે ગ્રોઈસર જેમ્સ રોસ કહે છે કે, ‘માનવીનું વ્યક્તિત્વ મહામૂખી વસ્તુ છે અને તે ઈશ્વરની સર્વોત્કૃષ્ટ કૃતિ છે’ એડમ્સ જણાવે છે કે, કેળવણીના અનેક આદર્શો પૈકી, આત્મસાક્ષાત્કારનો આદર્શ, ‘ધ્યેયવાદ સાથે ખાસ કરીને સંજ્ઞાયેલો છે’ ધ્યેયવાદી અને પ્રકૃતિવાદી ઉદ્દેશો વચ્ચેનો તફાવત માત્ર આત્મસાક્ષાત્કાર અને સ્વાભિવ્યક્તિ વચ્ચેનો તફાવત છે, એ જાણવા જેવું છે વ્યક્તિને પક્ષે અવગણણાનુ અથના સ્વયપૂર્ણતાનુ વનણ એવો આત્મસાક્ષાત્કારનો સંકુચિત અર્થ કન્વો ન જોઈએ રરક દર્સની આપે છે તેમ, ‘માનવીની ઉચ્ચતર અથવા દૈવી પ્રકૃતિ તત્ત્વત સામાજિક સ્વરૂપની છે એથી કરીને વ્યક્તિ, સમાજના સભ્ય તરીકે જ પોતાની બધી શક્તિઓનો પૂરેપૂરો વિકાસ સાધી શકે આત્મસાક્ષાત્કારનો આ અર્થ આપણે સ્વીકારીએ તો આપણે કેળવણીમા સામાજિક ઉદ્દેશને પૂરેપૂરો ન્યાય આપી શકીએ એથી કરીને શિક્ષક પોતાના વિદ્યાર્થીને ‘એક અલગ અને નિરાળી વ્યક્તિ’ તરીકે નહીં પણ,

‘જેનામા નવું અને સર્વવ્યાપી જીવન વિકસતું દેખાય તેવી વ્યક્તિ’ તરીકે લેખકે જોઈએ

ધ્યેયવાદીઓ માને છે કે, કળા, સસ્કૃતિ, નૈતિકતા અને ધર્મ આપણને સત્યના હાદ્ સુધી લઈ જાય છે, અને તેથી કરીને કેળવણી ધાર્મિક, નૈતિક, બૌદ્ધિક અને કળાવિષયક હોવી જોઈએ કેળવણીની શારીરિક આજીવન તરફ પણ તેઓ દુર્બલતા કરતા નથી, કારણ કે, તેઓ માને છે કે, એકરાગભરું અને સમતોલ વ્યક્તિત્વ ખીલવવા માટે, કેળવણીની કાંઈ પણ આજીવન તરફ દુર્બલતા કરવું જોઈએ નહીં શારીરિક કેળવણીની આવશ્યકતા પર જાર મૂકીને ગ્રેફેસર જેમ્સ રૉસ કહે છે

‘આપણે કેળવણીની શારીરિક આજીવન તરફ ખૂબ જ ન જોઈએ એ કિલ્લિય
 ■ પ્રથમ શરીરની સમીક્ષા તથા તેના આરોગ્ય પર ઘટતું ધ્યાન આપવું જોઈએ કારણ કે આવી તદુરસ્તી અને સગીનતા વિના આધ્યાત્મિક મૂલ્યો સિદ્ધ કરવા માટેના પ્રયાસમાં ખૂબીર બાધા પડે છે બીજી શરીરના અવયવોની નિપુણતા ખરીદવી જોઈએ એ નિપુણતાઓ માણસની રોગ માટેના સાધનો અથવા હથિયારો છે એ ઠારા માણસ પોતે જે ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં મુકાયે હોય તેને પોતાની આકાંક્ષાઓ અને આવશ્યકતાઓને અનુરૂપ થઈ લે છે શારીરિક તથા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ બેસક ખૂરખૂરી રીતે નિરાજા થઈ શકાતી નથી પરંતુ અમુક જરો નેમની ભૂમિકા સમાન હોય છે નૈતિક મૂલ્યો — જે આધ્યાત્મિક છે — શારીરિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખોળી સમાય છે, ભૌતિક પરિસ્થિતિના અવાજમાં નિપુણતાઓને માંમે લગાડીને બૌદ્ધિક મૂલ્યો સિદ્ધ કરી શકાય છે અને માણસ તેના ઉદ્યોગની સામગ્રી ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવે છે તેમાં કળાવિષયક મૂલ્યો ખોળી કાઢી શકાય છે’

હમણા આપણે ચર્ચા કરી ગયા તે ધ્યેયવાદના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને નક્કી રાખીને ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી ધ્યેયવાદી છે કે કેમ, અને તેમ તો કેટલા પ્રમાણમાં, તેનો આપણે વિચાર કરીએ ગાંધીજીના લખાણોનો અભ્યાસ કરવાથી કાંઈને પણ માન્ય પડશે કે ગાંધીજી હોડોહડ ધ્યેયવાદી ■ ધ્યેયવાદ તેમની પ્રવૃત્તિમાં એકત્રિય થયેલો ■ આ નવું તેમના ઉડેર અને તેમની આરબની કેળવણી ઉપરથી માન્ય પડે છે તેમના પિતાની ‘ધાર્મિક કેળવણી નહીં જેવી હતી, પણ મંદિરોમાં જવાથી મધ્ય વગેરે આભંગીને જે ધર્મજ્ઞાન અસખ્ય હિંદુઓને સહેજે મળી

રહે છે તે તેમને હતું.^૧ તેમની માતા સાધ્વી તથા બારે ધાર્મિક હતી. 'પૂજાપાઠ કર્યા વિના કદી ન જામે. હવેલીમાં જાય.'^૨ ગાંધીજી આવાં ધાર્મિક માળાપના કરજંદ હતા અને તેમનું વલણ તથા તેમની દષ્ટિ તીવ્રપણે ધાર્મિક હોય એ સ્વાભાવિક હતું. ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે, પોતાનામાં દેવીપણાનું ભાન જાગ્રત કરવું અને સર્વવ્યાપી પરમાત્મા સાથે સંપૂર્ણપણે એકરૂપ થવું, એ વ્યક્તિને માટે જીવનનું પરમ ધ્યેય છે.

ગાંધીજીએ ધાર્મિક જીવનના પરંપરાગત ખ્યાલમાં નવો પ્રાણ પૂર્યો છે. ધાર્મિક જીવનના એ પરંપરાગત ખ્યાલમાં ધ્યાનધારણા અને આધ્યાત્મિક સાધના માટે સંસારભાગને આવશ્યક માનવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ગાંધીજી માને છે કે, ઈશ્વરની સેવા કરવા ઇચ્છનારે તેણે સરજેલાં પ્રાણીઓની સેવા કરવી જોઈએ. તેમણે પોતાના દાખલા દ્વારા પુરતાર કરી બતાવ્યું કે, મનુષ્યની સેવા એ ઈશ્વરની જ સેવા છે. જીવનનું લક્ષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર છે અને તે તપશ્ચર્યા, ત્યાગ અને સેવા દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય. સત્યશોધક સંસારનો ત્યાગ કરીને દર દર જંગલમાં વસીને તપશ્ચર્યામય જીવન માળે, એમ તેઓ નથી ઇચ્છતા. માણસે સંસારમાં અથવા સમાજમાં જ રહેવું જોઈએ અને તેની મૂળભૂત એકતાને છિન્નલિન્ન કરનારાં વિરોધી બળો સામે સત્યાગ્રહના આયુધથી તેનું રક્ષણ કરવાને સદા તૈયાર રહેવું જોઈએ. માનવીના ગૌરવની રક્ષા માટે, નૈતિક મૂલ્યોની જાળવણી માટે હમેશાં સત્યાગ્રહના આયુધનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કેવળ ભૌતિક લાભ માટે કદી પણ નહીં.

ગાંધીજી આ પૃથ્વી પર દેવી રાજ્ય સ્થાપવા માગે છે. હરેક વ્યક્તિ આ જીવનમાં જ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે તે માટે બધા ધર્મોના સિદ્ધાંતો આ જીવનમાં અને અત્યારે જ લાગુ પાડવા માટેનો માર્ગ તેઓ પોતાના ઉદાહરણથી બતાવે છે.

ગાંધીજીનો ધ્યેયવાદ તેમની કેળવણીની દિશ્વસૂત્રીનો પાયો અને છે, એ બહુ જ ઉચિત છે. તે કેળવણીના અંતિમ ઉદ્દેશમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો છે. કેળવણીનો અંતિમ ઉદ્દેશ તેઓ આ પ્રમાણે નિરૂપે છે :

૧. આત્મકથા, પા. ૨

૨. એ જ, પા. ૨.

‘આત્માની કેળવણી એક તોખો જ વિભાગ છે એમ મેં ટોસ્ટોય આત્મનાં બાળકોને શીખવવા માંડ્યું તેની પૂર્વે જ જોઈ લીધું હતું. આત્માનો વિકાસ કરવો એટલે ચારિત્ર્ય ધકડવું, ઈશ્વરજ્ઞાન મેળવવું, આત્મજ્ઞાન મેળવવું. આ જ્ઞાન મેળવવામાં બાળકોને મદદ ધણી જ જોઈએ, ને તેના વિના બીજું જ્ઞાન બ્યર્થ છે, હાનિકારક પણ હોય એમ હું માનતો.’^૧

શારીરિક વ્યાયામ દ્વારા શરીર સુદૃઢ બનાવવાની વાતની એમાં એટલી કિમત આંકવામાં નથી આવી. તેઓ ઇચ્છે છે કે, શારીરિક ક્વાયત, ઉદ્યોગો, આસેખન અને સંગીત સાથે સાથે ચાત્રવાં જોઈએ. ધાર્મિક કેળવણીનું મહત્ત્વ તેઓ ખરાબર પિછાને છે અને તેથી આત્મસાક્ષાત્કાર તરફ ધર્ષ જનાર આત્માની તાલીમની દિશાયત કરે છે.

બીજા ધ્યેયવાદીઓની પેઠે ગાંધીજી પણ કેળવણી દ્વારા એકરાગબદ્ધ અને સમતોલ વ્યક્તિત્વ કેળવવાને તાકે છે એ કેળવણીમાં શરીરની સંભાળ અને નિપુણતા જેવી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓનો અને બૌદ્ધિક, નૈતિક, ધાર્મિક તથા કળાવિષયક જેવી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ.

ગાંધીજીની પશ્ચિમના અગ્રગણ્ય ધ્યેયવાદીઓ સાથે તુલના કરવી અહીં અધ્યાત્મે નહીં ગણાય. જેની દિશાસૂચી તત્ત્વતઃ ધ્યેયવાદી હતી તે રૂસોની જેમ ગાંધીજી પુસ્તકોના અભ્યાસ અને વિષયોના શિક્ષણ કરતા બાળકને કેળવવાની દિશાયત કરે છે. પેરોટોયોગ્રીની જેમ, કેળવણીની પ્રગતિનું બાળક કેન્દ્ર છે, એ વિચારથી તેઓ તરબોળ છે તેઓ માને છે કે, કેળવણી સૌ કોઈનો જન્મસિદ્ધ હક છે અને મનુષ્યની શક્તિઓનો સ્વાભાવિક, ક્રમિક અને એકરાગબદ્ધ વિકાસ એ તેનો ઉદ્દેશ છે પ્રાથમિક કેળવણી સાર્વત્રિક બનાવવા માટેની ગાંધીજીની ઇતિજ્ઞરી, કેળવણી સૌ કોઈનો જન્મસિદ્ધ હક છે એવી માન્યતા સાથે સર્વપૂર્ણ સુસંગત છે. હર્બર્ટની જેમ ગાંધીજી નૈતિક ચારિત્ર્યને કેળવણીનો હેતુ લેએ છે. હર્બર્ટનો રસ વિયેનો માનસ-શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત તેની કેળવણીની સમગ્ર દિશાસૂચીનો પાયો હતો. તેના અભિપ્રાય પ્રમાણે, બાળકને પ્રવૃત્તિમા રસ હોય તો જ કેળવણીની પ્રગતિ શક્ય છે. ગાંધીજી પાયાના ઉદ્યોગને તેના સ્વાવલંબી સ્વરૂપ દ્વારા હેતુપૂર્ણ

બનાવીને તેમાં બાળકનો રસ ઉત્તેજિત કરવાને તાકે છે અને શાળાના શિક્ષણના વિષયોનો જીવનની આવશ્યકતાઓ સાથે અનુબંધ સાધવાની અને વિષયોનું શિક્ષણ જીવનથી અળગું રાખવાનું ટાળવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. દોષોની જેમ ગાંધીજી માને છે કે, વ્યક્તિની શક્તિઓ બાહ્ય વસ્થાથી જ તેની અસલ પ્રકૃતિમાં સુપ્ત અવસ્થામાં મોજૂદ હોય છે અને આ સુપ્ત શક્તિઓને જાગ્રત કરીને તથા તેને ઉત્તેજિત કરીને તેમનો પૂરેપૂરો વિકાસ સાધવાનું કામ કેળવણીનું છે અને દેવી યોજનામાં પ્રતીકૃતવનું દર્શન કરે છે એનો અર્થ એ છે કે, સર્વળી પ્રવૃત્તિઓની પાછળ આધ્યાત્મિક રહસ્યો અને મૂલ્યો રહેલા છે આ પ્રતીકૃતવમાંથી તેમજ શિક્ષણની પદ્ધતિ તરીકે, સ્વયં પ્રવૃત્તિનો સિદ્ધાંત નિર્માણ કર્યો અને બાળકની કેળવણીમાં તેને પક્ષે સર્જકતાના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો તેમને લાગે છે કે, કેળવણીની પ્રક્રિયાને માટે સામાજિક પરિસ્થિતિઓ આવશ્યક છે અને શાળા એ નાનકડા સમાજ હોવી જોઈએ

વ્યવહારવાદ

પ્રકૃતિવાદ અને ધ્યેયવાદની સરખામણીમાં વ્યવહારવાદનો સિદ્ધાંત આધુનિક છે તેનું એવું કહેવું છે કે, અનુભવમાં જે સંતોષકારક પરિણામો આપે તે સાચો નિર્ણય છે સંતોષકારક અમલ અને ઉપયોગિતાને તે સાચાપણા તથા સારાપણાની કસોટી તરીકે લેખે છે સત્ય એ નિર્ણયનો ગુણ છે, અને માન્યતા જે કામ દે તો તે સેવવાનો આપણને હક છે

વ્યવહારવાદ, પ્રકૃતિવાદ દરમિયાન તાત્વિક નિરૂપણ કરે છે તેનો વિરોધ કરે છે તેમ જ ધ્યેયવાદના તાકિક આત્મતિકપણા સામે બળવો ઉઠાવે છે એ પ્રકૃતિવાદ અને ધ્યેયવાદના અનુમાનો વચ્ચે ચિત્તના સંયોગના વનજીની પેદાશ છે તે પ્રકૃતિવાદ તથા ધ્યેયવાદનાં અદ્વૈતવાદી વનજીની ટીકા કરે છે, ભૌતિક કાર્યદક્ષતા અને ધ્યેયવાદી વનજી એ મનેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને નવા ધ્યેયવાદની દિશાનું એક આગમન પગલું હોવા સહજ છે આખરે જે માણસનું તથા સંપત્તિ સ્વરૂપ સ્થાપિત કરે એવો ફિલસૂફીનો સાગોપાગ સિદ્ધાંત નિર્માણ કરવાની ઇચ્છા રાખનારા તત્ત્વનિષ્ઠ ફિલસૂફોને વ્યવહારવાદ માન્ય નથી, કારણ કે, તે તેમને માટે વધારે પડતો સામ્યવાદી, સાપેક્ષતાવાદી, ઐહિક અને અજમાયશી

સ્વરૂપનો છે જેમ્સ, શીનર, ડચર્ષ અને કિવપેટ્રિક અગ્રમણ્ય વ્યવહાર-
વાદીઓ છે.

વ્યવહારવાદના ત્રણ પ્રકારો છે એક માનવતાવાદી વ્યવહારવાદ છે, જે સમગ્ર માનવપ્રકૃતિને વર્ણુમાં વધુ સતોષ આપે તેને તે સાચુ અથવા
યથાર્થ લેખે છે બીજો પ્રાયોગિક વ્યવહારવાદ છે તે એમ માને છે કે,
જેનું પણ પ્રયોગ દ્વારા પારખું કરી શકાય, જે કંઈ જામ દે, તે સાચુ
અથવા યથાર્થ છે ત્રીજો સજીવ વ્યવહારવાદ છે તેને સાધનનાદ તરીકે
પણ ઓળખનામાં આવે છે તે વિચારને સાધન તરીકે લેખે છે અને
મનુષ્યદેહનો તેની આસપાસની પરિસ્થિતિ સાથે સુમેળ સાધવો એને તેના
કાર્ય તરીકે લેખે છે

જેમ્સે વિજ્ઞાન અને ધર્મનો સુમેળ સાધવાના સાધન તરીકે વ્યવહારવાદ
અપનાવ્યો હતો તેનું મતન્ય એ છે કે, માણસ તત્ત્વનું વ્યવહારુ પ્રાણી
છે તેનું ચિત્ત જીવન સાથે તેનો મેળ બેસાડવાને તેને મદદ કરે છે ડચર્ષ
સજીવ વ્યવહારવાદી છે તેને મન કેળવણીનું ધ્યેય સામાજિક કાર્યક્ષતા
વિકસાવવી એ છે એના દ્વારા માણસ જીવનની સદિવારી પ્રવૃત્તિઓમાં
હૃદયી અને પૂરેપૂરી રીતે જોડાવાને માટે શક્તિશાળી બને છે

વ્યવહારવાદીઓ માને છે કે, બાળક પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં મૂક્યોતો
સુખ સર્જક છે તે માને છે કે, કેળવણીનું વસ્તુ બાળક તથા તેની ભૌતિક
અને સામાજિક પરિસ્થિતિ છે એ બેની એકબીજા પરની પ્રતિક્રિયા તે
બાળકનો અનુભવ બને છે ગ્રેફેસર જેમ્સ રોસ કહે છે

‘‘કેળવણીમાં વ્યવહારવાદ બાળક જેવું હોય તેવાથી આરંભ કરીને પ્રકૃતિવાદ
સાથે યોગ સાથે ॥ પરંતુ નેને મદદરૂપ થાય એવો અનુભવ, ખાસ કરીને જેમાં
તેને સીધો બાગ લેવાનો દોષ છે, તે સામાજિક સ્વરૂપનો અનુભવ પૂરી પાડીને
તે તેની મૂળ પ્રકૃતિ-વધારે જાગીમૂંઝે અને હરાદ્વર્તક બદલવાનું તાકે છે.
જીવન સાથે પ્રયોગો કરવાની બાળકની પ્રકૃતિ જ હોય છે, અને તેને એમ
કરવાને નવી પરિસ્થિતિઓનો—તેને કેળવનાર જીએ ॥ કે એવી પરિસ્થિતિ
વિપુલ પ્રમાણમાં તેને ઉપલબ્ધ હોય છે—મુકાબલો કરવાને તેનામાં નવી નવી
પ્રતિક્રિયાઓ પેદા કરવાને, ઉનેજન આપવામાં આવે છે’’

વ્યવહારવાદ, વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓનો અસરકારક રીતે
મુકાબલો કરવા માટેનું જરૂરી જ્ઞાન તથા નિપુણતાઓ બાળક પોતે જ

પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરે એમ ઇચ્છે છે. બાળક પ્રાયોગિક, સર્જક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પોતાની મેળે જ શીખે તે માટે તેને ઉત્તેજન આપવું એ જોટલા પ્રમાણમાં કેળવણી છે, તેટલી તેને શીખવવામાં આવે તે નથી. એટલે, 'કરવા દ્વારા શીખો' એ વ્યવહારવાદીઓનું સૂત્ર છે. તેમને વાંચણિયાપણા પર અવિશ્વાસ છે અને તેઓ માને છે કે, બાળકને આખો વખત શીખવવામાં આવે તેના કરતાં પોતાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા તે વધારે સારી રીતે શીખે છે. તેમની પદ્ધતિ બાળકને પરિસ્થિતિઓમાં મૂકીને, તેમને સફળતાથી મુકાબલો કરવા માટેનાં સાધનો તેને પૂરાં પાડવાની છે. જુદા જુદા વિષયો શીખવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે, પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ ધરાવતા સઘળા જ્ઞાનમાંથી જોટલું લઈ શકાય તેટલું લેવાને વિદ્યાર્થીને ઉત્તેજન આપવામાં આવે છે. શાળાના અભ્યાસને શાળામાં સંપૂર્ણ બનાવવો જોઈએ, જેમ તેની બીજી બાજુએ બહારની દુનિયામાં સંપૂર્ણ બનાવવાની હોય છે તેમ. એકીકરણનો સિદ્ધાંત વિદ્યાર્થીનું જીવન અને તેનો અનુભવ તથા તેની વર્તમાન પ્રવૃત્તિ છે.

કેળવણીની દિલ્લમૂકીમાં વ્યવહારવાદનો સૌથી મહત્વનો ફાળો પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (તેને રશિયામાં કોમ્પ્લેક્સ મેથડ કહેવામાં આવે છે.) છે. એ પદ્ધતિ, ઉકેલવાના ચોક્કસ સવાલને, શીખવાની પ્રક્રિયાની આગલી હરોળમાં મૂકે છે. 'સવાલ' પહેલો આવે છે અને શીખવાનું તેના સફળ ઉકેલનું આનુષંગિક પરિણામ છે. પ્રોફેસર ગોડફ્રે ચોમ્સન કહે છે કે, 'આ પદ્ધતિનો સામાન્ય ખ્યાલ એ છે કે, શાળાનો સમય વિદ્યાર્થીઓ પોતે જ પાર પાડવા ખરેખર માહતા હોય એવાં સાચાં કામોથી જ ભરી દેવો જોઈએ. એ કામો, ખતી શકે ત્યાં સુધી, તેમણે પોતે જ સૂચવેલા હોય તથા જેમાં શાળાના વિધિપૂર્વકના વિષયોની આડપેદાશ તરીકે વાચન, ગણિત, આધુનિક ભાષા વગેરે પ્રાપ્ત કરવાનું ઉપરિચિત થતું હોય.'^૧

'પ્રોજેક્ટો' વૈયક્તિક હોય અથવા સામાજિક સ્વરૂપના હોય. આ બીજા પ્રકારના 'પ્રોજેક્ટો'ને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવામાં આવે છે. તેમાં સામાજિક સંબંધોમાં, અભિવિભાગના ભાગ લેવાનું અને સમાજ પરત્વે જવાબદારીનો સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકાર કરવાનું ઉપરિચિત થાય છે. તેઓ સહકારના ક્ષેત્રમાં સમૃદ્ધ અનુભવ પણ પૂરો પાડે છે.

કઈક વસ્તુ તરીકે લેખવી, એ વચ્ચેનો તફાવત છે. આ રીતે વ્યવહારવાદ દ્વિપાશીય ધ્યેયવાદની નજીક જ છે. રસ્કે તેને, ‘નન્ય ધ્યેયવાદના વિમર્શના માર્ગમાં કેવળ એક પગથિયા’ તરીકે જ લેખે છે.

કેળવણી પરત્વેનું ગાંધીજીનું વ્યવહારવાદી વલણ એ હકીકત ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, એક વ્યવહારવાદીની જેમ તેઓ વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓ સાથે અસરકારક રીતે મુકાબલો કરવા માટેની આવશ્યક નિપુણતાઓ તથા જ્ઞાન બાળક પોતે જ મેળવી લે, એમ ધારે છે. વ્યવહારવાદની પ્રેરણા મેંચક અને ગાંધીજીની ઉદ્યોગકેન્દ્રી કેળવણી વચ્ચે ઘણી સમાનતાઓ છે એ મનેનું મહાત્મા પ્રતિષ્ઠા અને રસના પાયા પર છે. એ મને, બાળકના બૌદ્ધિક વિમર્શના તેમ જ જુદા જુદા વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં સાધનો બનવા જોઈએ. વ્યવહારવાદીની જેમ ગાંધીજી પણ કહે છે કે, બાળકે જુદા જુદા વિષયોનું જ્ઞાન તેના ઉદ્યોગ કામમાં ઉપરિધત થતા સવાલોના ઉકેલ દ્વારા મેળવવું જોઈએ.

કર્મ્યુર્ણની જેમ ગાંધીજી લોકશાહીવાદી છે, અને વિચાર તથા કાર્યને અળગા પાડવા સામેનો તેમનો વાઘો માનસશાસ્ત્રીય અને તાત્ત્વિક છે. કારણ કે, એમાં તેઓ ઉમરાવો અને કારીગરો વચ્ચે વિભક્ત થયેલા સમાજના જેવો નમૂનો જુએ છે તેમની શાળા કાર્યશીલ અને તપ્તી કરીને વિચારશીલ શાળા છે પ્રયાસ અને રસ એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે અથવા એક બીજાથી નિરાળી પાડી શકાય એવી વસ્તુ છે, એમ ગાંધીજી માનતા નથી, અને શાળાના કામમાં તેઓ તેમને એકરૂપ થયેલા જોવા મળે છે.

રાખીને પસંદ કરવામાં આવેલા એક જ પાયાના ઉદ્યોગ દ્વારા વધા જ વિષયો શીખવવા જોઈએ

પ્રોજેક્ટ મેથડના દિમાયતીઓની જેમ ગાંધીજી જ્ઞાનનો પ્રગટાવન સાથે ગાઢ સુયોગ સાધવાને તાકે છે પ્રોફેસર ગોડફ્રે યોમ્સનની પેઠે ગાંધીજી તથા ઝાકીરહુસેન સમિતિ સમજે ■ કે, ઉપલક્ષ રીતે મળેલું શિક્ષણ પૂરતું નથી અને શિક્ષણમાં તર્કશુદ્ધ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ એટલા માટે તેઓ વિષયોના અનુબંધ તથા એકીકરણની દિમાયત કરે છે.

પ્રોજેક્ટની જેમ પાયાનો ઉદ્યોગ પણ, જેમાં સામાજિક સમસ્યામાં ભાગ લેવો, શ્રમવિભાગ તથા સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારીને સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકાર વગેરે ઉપરિચિત થાય છે તેવી સામૂહિક પ્રવૃત્તિ બનવી જોઈએ. એ સહકારમાં સમૃદ્ધ અનુભવ પણ પૂરો પાડે છે શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા કહે છે તેમ, 'એમાં સમાજશાસ્ત્ર અને આર્થિકશાસ્ત્ર કેવળ શિક્ષણવર્ગના વિષયો તરીકે શીખવવામાં ન આવે પણ, મૂળ પ્રાણી સહિત, આખા ગામની જુદી જુદી ગતિ સેવા કરવાના સામુદાયિક અને વ્યક્તિગત કાર્યક્રમો ધરીને, તે દ્વારા શીખવવામાં આવે ચારે બાજુ સમાજ પર સંસ્કૃતિનો પ્રકાશ ફેલાવનાર દોષસ્તંભ તરીકે જાણાતું અમિતત્વ હોવું જોઈએ' ૧

આ બધી વસ્તુઓ ઉપરથી સમજાશે કે, કેળવણીની વ્યવહારવાદી ફિલસૂફીમાં ગાંધીજીનો ધ્રુવો અનન્ય છે કેળવણીના કેન્દ્ર તરીકે પાયાના ઉદ્યોગો લખાઈ કરવા, અભ્યાસક્રમના વિષયોનું સંયોજન કરવું તથા તેમનો અનુબંધ સાધવો, વાસ્તવિક જીવન સાથે કેળવણીનો ગાઢ સંબંધ, ક્રિયા દ્વારા શીખવાની પદ્ધતિ, વ્યક્તિની કાર્ય કરવાની પ્રેરણા, સામાજિક જવાબદારીની ભાવના તથા સત્ય જોણી કાઢવા માટેના સાધન તરીકે પ્રયોગ પર મૂકવામાં આવતો ભાર વગેરે ગાંધીજીની કેળવણીની વ્યવહારવાદી ફિલસૂફીના કેટલાક પ્રધાન લક્ષણો છે અમેરિકનો, તેથી જ કેળવણીની પદ્ધતિની યોજના કરવાને માર્ગદર્શન માટે કચ્છની વ્યવહારવાદી ફિલસૂફી તરફ વધવા લાગ્યા છે થોડા જ વખતમાં, દુનિયાભરના કેળવણીકારો તેમની જરીપુરાણી યાદ ગયેલી

પરંતુ સધળું શીખવાનું પ્રોજેક્ટોને આનુષંગિક હોવાને કારણે ગાંધીજીએ રહી જવાનો અને વ્યવસ્થાનો અભાવ રહેવાનો અથવા જ્ઞાનમાં અસ્પષ્ટતા અને અનિશ્ચિતતા રહેવાનો સંભવ છે, એ વસ્તુની આ સમઘર્ષમાં નોંધ લેવી જોઈએ. પ્રો. ગોંડકે થોમ્સન કહે છે કે, ‘આનુષંગિક શિક્ષા અતિ મહત્વની વસ્તુ છે એ ખરું, પરંતુ તે પૂરતું નથી.’ એથી કરીને તેઓ એવા નિર્ણય પર આવે છે કે, વ્યવસ્થિત રીતે અપાત્ર શિક્ષણ અને આનુષંગિક શિક્ષણ એ બેનું વિવેકપૂર્ણ મિશ્રણ ઘણું કરીને ઉત્તમ વસ્તુ છે ... માણસનું શ્રેષ્ઠ કામ રમત તરીકે કરવામાં આવે છે, અને છોકરાનું કામ પણ, પરંતુ માણસને અને છોકરાને બંનેને તેમના રમત સમયના કામો કરવા માટે જરૂરી સાધનોના વ્યવસ્થિત શિક્ષણની અને મહાવરાની જરૂર રહે છે અને એ મેળવવા માટેની તકો તેમણે વધારી લેવી જોઈએ.”

દિલસૂઝી અને કેળવણી પરત્વેની ગાંધીજીની દૃષ્ટિ કેટલા પ્રમાણમાં વ્યવહારવાદી છે તે આપણે જોઈએ. ગાંધીજી સત્યની આત્મતિકતામાં માને છે, પરંતુ તેની સિદ્ધિ માટે એકધારી રીતે પ્રયોગ કરવાની જરૂર હોય છે. એટલા માટે જ તેમણે તેમની આત્મકથાને સત્યના પ્રયોગો કહ્યા છે તેઓ કેવળ સત્યના તેમના અનેક પ્રયોગોની વાત કહેવા માગે છે કેમ કે, તેમનું જીવન સર્વથા એવા પ્રયોગોથી જ બરેકું છે એ પ્રયોગો રાજકીય તેમ જ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપના છે તેમણે તેમની આત્મકથામાં વર્ણવેલા પ્રયોગો આધ્યાત્મિક અથવા કહો કે નૈતિક છે, કેમ કે, તેમના મત પ્રમાણે નીતિમત્તા ધર્મનો પ્રાણ છે તેમના પ્રયોગોને વિષે તેઓ કશી સપૂર્ણતાનો કે અતિમતાનો દાવો કરતા નથી તેઓ સ્પષ્ટપણે કહે છે.

સારુ હેવટનાં જ છે, એ ખરાં છે અથવા તો એ જ ખરાં છે, એવો દાવો હું કાર્ષ દિવસ કરવા ઇચ્છતો નથી. હા, એક દાવો હું અવરજ કરું છું કે, મારી દૃષ્ટિએ એ ખરાં છે. અને અત્યારે તો હેવટનાં જેવાં લાગે છે. જે ન લાગે તો મારે એના ઉપર કાર્ષ પણ કાર્ય ન રચવું જોઈએ. પણ હું તો પગલે પગલે જે જે વસ્તુઓ જોઉં તેના ત્યાગ્ય અને ગ્રાહ્ય વસ્તુ એવા બે ભાગ પાડી કાઢ અને જેને ગ્રાહ્ય વસ્તુ સમજું તે પ્રમાણે મારા આચારોને ઘડું, અને ત્યાં સગી એ પ્રમાણે પ્રદર્શવેલા આચાર મને, એટલે મારી બુદ્ધિ અને આત્માને, સંતોષ આપે ત્યાં સગી મારે એનાં શુભ પરિણામો વિશે અચલિત વિશ્વાસ રાખવો જ જોઈએ. ૧

આ ઉપરથી માત્રમ પડશે કે, પ્રયોગપરમણુ વ્યવહારવાદીની જેમ ગાંધીજી માને છે કે, પ્રયોગ દ્વારા જેનું પણ પારખું થઈ શકે તે ખરું છે. આવા સત્યને માટે તેઓ અંતિમતા કે પૂર્ણતાનો દાવો નથી કરતા. જેનું પારખું કરી શકાય તે ગાંધીજીને માટે સાપેક્ષ સત્ય છે. આમ ગાંધીજી બે પ્રકારના સત્યમાં માને છે. પારખું કરી શકાય એવું સાપેક્ષ સત્ય અને બીજું આત્મિક સત્ય, સાચત સિદ્ધાંત કે જે ઈશ્વર છે. તેઓ કહે છે :

‘... એ સત્યનો હું સાક્ષાત્કાર ન કરું ત્યાં સગી મારો અંતરાત્મા જેને સત્ય ગણે છે તે કાલ્પનિક સત્યને મારો આધાર ગણી, મારી દીવાદાંડી ગણી તેને આશ્રયે મારું જીવન વ્યતીત કરું છું.... દૂર દૂરથી વિશુદ્ધ સત્યની — ઈશ્વરની — ઝાંખી કરી રહ્યો છું. સત્ય જ છે, એ સિવાય બીજું કંઈ જ આ જગતમાં નથી, એવો મારો વિશ્વાસ દિનપ્રતિદિન વધતો જાય છે. ૨

ગાંધીજી અંતિમ સત્ય તથા આત્મસાક્ષાત્કાર અથવા મોક્ષની વાતો કરે છે ત્યારે તેઓ વ્યવહારવાદી મંદી જાય છે. આ સંબંધમાં એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, વ્યાપક રીતે જોતાં ધ્યેયવાદ અને વ્યવહારવાદ વચ્ચેનો તફાવત, જેની સિદ્ધિની દિશામાં યુરુપાર્થને પાળવો જોઈએ તે મૂલ્યોના સ્વીકાર અને તેમને માણસથી જેનું પારખું કરી શકાય એવી

૧. ગદ્યમંથા, પ્રસ્તાવના, પા. ૫.

૨. એ જ, પ્રસ્તાવના, પા. ૬.

કેળવણીની પદ્ધતિનો પુનરુદ્ધાર કરવાને અને પ્રાણવાન બનાવવાને ગાંધીજીની દિલસૂઝી તરફ વળશે, એવી આપણે આશા રાખીએ.

ગાંધીજીની દિલસૂઝીના કાળજીપૂર્વકના અભ્યાસથી માત્રમ ૪૩૨૦ કે, તેમની કેળવણીની દિલસૂઝીમાં પ્રકૃતિવાદ, ધ્યેયવાદ અને વ્યવહારનાદ એક ખીજના વિરોધી નહીં પણ એકબીજાના પૂરક છે, એમાં ધ્યેયવાદ પાયાની વસ્તુ છે અને પ્રકૃતિવાદ તથા વ્યવહારવાદ કેવળ પૂરક છે. રસોની દિલસૂઝીમાં કેળવણીના પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતોનો સંગમ નથી થયો! ગાંધીજીની કેળવણીની દિલસૂઝી પ્રકૃતિવાદી છે, કારણ કે, બાળપ્રકૃતિને તે પૂરેપૂરી ગણતરીમાં લે છે અને તેના અભ્યાસ પર ભાર મૂકે છે. તેની જૂમિમાં તે પ્રકૃતિવાદી છે, તેના હિંદુશાસ્ત્રવાદી છે અને તેની પદ્ધતિમાં તથા કામના કાર્યક્રમમાં વ્યવહારવાદી છે. તેમની દિલસૂઝીની એક બાજુને મહત્ત્વ આપવું અને તેની બીજી બાજુઓની ઉપેક્ષા કરવી, એ તેનો એક જ ભાગ ભોગો અને તેને સમગ્ર વસ્તુ તરીકે લેખવી, એના જેવું છે. કેળવણીના દિલસૂઝ તરીકેની ગાંધીજીની સાચી મહત્તા એ હકીકતમાં રહેલી છે કે, પ્રકૃતિવાદ, ધ્યેયવાદ અને વ્યવહારવાદ વચ્ચે પ્રધાન વિચારસરણીઓ. તેમની દિલસૂઝીમાં અલગ અલગ કે સ્વતંત્ર રીતે નથી રહેલી, પણ એ બધી એકબીજામાં જળા જઈને એકરૂપ બની જાય છે અને આજની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે તથા માનવીના આત્માની ઊંચામાં ઊંચી આકાંક્ષાઓ સતોષે એવા કેળવણીના સિદ્ધાંતને જન્મ આપે છે. પાયાની કેળવણીની યોજના નહીં પણ આ તેમની સૌથી મહાન સિદ્ધિ છે.

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીની કેટલીક મૂળભૂત બાબતો

આગળનાં પ્રકરણોમાં આપણે ગાંધીજીની ફિલસૂફીની મૂળભૂત બાબતો વિશે બહુતો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આપણે જોયું કે, ગાંધીજીની ફિલસૂફી મનના તુલ્યાઓ કે કલ્પનાઓની પેદાશ નથી, પણ માનસશાસ્ત્રના ક્ષેત્રના અભ્યાસના ઉદ્દેશમાં ઉદ્દેશ સંરોધનથી જેને સમર્થન મળ્યું છે એવી માનસશાસ્ત્રીય હકીકતો પર તેનું મંડાણ છે. સાથે સાથે તેની સામાજિક તથા આર્થિક બાબતોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હવે અમે, કેળવણીના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીને ફાળો શો છે તે નક્કી કરવા માટે, ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીની એ મૂળભૂત બાબતોની કંઈક વિસ્તારથી ચર્ચા કરવા ધારીએ છીએ.

માનવશાસ્ત્રીય બાબતો

ગાંધીજીને, પ્રચલિત અર્થમાં માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસી ન કહી શકાય એ ખરું, પરંતુ આચરણ દ્વારા વ્યક્ત થતા માનવસ્વભાવના તેઓ સૂક્ષ્મ અભ્યાસી હતા અને માનસશાસ્ત્રનાં આધુનિક વલણો સાથે તદ્દન સુસંગત એવા નિર્ણયો પર આવ્યા હતા.

માણસ માટે કેટલી અને કેવા સ્વરૂપની કેળવણી શક્ય છે એ તેની માનસિક સાધનસામગ્રીથી નક્કી થાય છે અને કેળવણીનો સિદ્ધાંત તથા વ્યવહાર માણસના વર્તનના સ્વરૂપ અનુસાર ઘડાય છે. શક્તિઓ અને વલણોના રૂપમાં માણસને કેટલીક સાધનસામગ્રી જન્મથી જ વારસામાં મળે છે. એ વસ્તુ, વ્યક્તિ તેમ જ સમાજના હિતને અર્થે કેળવણી જે અનેકવિધ સુમેળ સાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેના પાયા તરીકે કામ આપે છે. કુદરતી રસો અને લાવનાની પ્રેરક શક્તિ શીખવાની પ્રક્રિયાને કેવી રીતે ઉત્તેજ શકે, શીખવાની પ્રક્રિયાના પ્રમાણ તથા ગુણ ઉપર પરિસ્થિતિની કેવી અસર થાય છે, વ્યક્તિઓ તેમની શીખવાની શક્તિમાં કેવી રીતે એકબીજીથી ભુદ્ધિ પડે છે, કઈ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ચિત્ત સૌથી સારી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કરી શકે તથા સંઘરી રાખી શકે અને લાલિત્યપૂર્ણ,

હલનયલનોમાં, સુરુચિપૂર્ણ મૂલ્યાંકનોમાં, અને સંગીન પ્રવૃત્તિઓમાં લાગણીઓ કેવી રીતે વ્યક્ત થાય છે, એ બધામાં ફેળવણીનો માનસશાસ્ત્રી રસ ધરાવે છે. આ ફેરલાક એવા મુદ્દાઓ છે જેને અંગે ફેળવણીકાર, ફેળવણીની કોઈ પણ સંગીન યોજના માટે માનસશાસ્ત્રીય માહિતી ખોલે છે.

ગાંધીજી બાળકોનાં મગજને જાગ્રત કર્યા વિના તથા તેમને વિકસાવ્યા વિના, તેમાં દરેક પ્રકારની માહિતી ઠાંસી ઠાંસીને જરવાની વિરુદ્ધ હતા. માનવસ્વભાવ વિષેની તેમની જાંડી સમજને કારણે તેઓ એમ માનતા થયા કે, બાળક પ્રવૃત્તિ દ્વારા બૌદ્ધિક પ્રગતિ કરી શકે. પ્રવૃત્તિ માટેનું બાળકનું સહજ વલણ ફેળવણીનો પાયો છે. તેઓ કેવળ પ્રવૃત્તિને ખાતર પ્રવૃત્તિમાં માનતા નથી. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે, જેના દ્વારા બાળકની માનસિક, શારીરિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ ખીલવવાની હોય તે પ્રવૃત્તિ, કેવળ ગૌણ પ્રવૃત્તિ નહીં પણ હાય-હિલોય, કે 'શારીરિક' કામ જેવી કેન્દ્રીભૂત, હેતુપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. તેઓ કહે છે :

‘હવે આપણે ‘ડુક જાઓ નો’ પોકાર કરીએ અને શારીરિક કામ દ્વારા બાળકને યોગ્ય ફેળવણી આપવા પર બધી શક્તિ વાપરીએ. શારીરિક કામ એ ગૌણ પ્રવૃત્તિ ન હોય, પણ બૌદ્ધિક શિક્ષણનું મુખ્ય સાધન હોય.’^૧

તેમની પ્રવૃત્તિ પાશ્ચાત્ય લોકોના ખ્યાલ પ્રમાણે કેવળ રમત નથી પણ આર્થિક દૃષ્ટિએ કમાણી કરનાર પ્રવૃત્તિ છે. એવી પ્રવૃત્તિ દ્વારા તેઓ ફેળવણી આપવાનું તેમ જ સાથે સાથે બેકારી નિર્મૂળ કરવાનું તાકે છે. તેઓ કહે છે, ‘તમારે છોકરાઓને એક યા બીજા ધંધાની તાલીમ આપવી જ રહી. આ ખાસ ઉદ્યોગની આસપાસ તમે એનાં મગજ, શરીર, અક્ષર, કલાવૃત્તિ વગેરેની ફેળવણી જોડવશો.’^૨

આમ ગાંધીજી, બાળકના રસો તથા પ્રધાન અભિરુચિઓને અપીલ કરે એવી તેની શારીરિક અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિથી આરંભ કરે છે. આપણે જોઈ ગયા કે, લોક, રસો તથા પેરટોલોગ્રી પણ ફેળવણીની એક મહત્ત્વની આનુયોગિક વસ્તુ તરીકે, કાર્મિક પ્રકારના શારીરિક અમમાં માનતા હતા. પેરટોલોગ્રીએ પરડોન આગળની તેની સંસ્થામાં ઔદ્યોગિક શિક્ષણની

૧. દરિજન, ૧૮-૬-૩૭

૨. એ જ, ૧૮-૬-૩૭

નેગવાઈ કરી હતી. એ સંસ્થામાં શારીરિક કામના લાભોનો ઉલ્લેખ કરતાં માઈ-એન્ટની જીલિયન લખે છે :

‘શારીરિક દૃષ્ટિથી જોતાં, સંસ્થામાં મળતું ઔદ્યોગિક શિક્ષણ શરીરની તાનાત વધારે છે, તેને મજબૂત બનાવે છે અને તેને ઘાત સહેવાને યોગ્ય બનાવે છે. વિદ્યાર્થીઓને તે કૌતવ અને નિષ્કલતાની સામાન્ય ટેવો આપે છે, જે સમાજ-શવનમાં તેમને જુદા જુદા ઉદ્યોગો અને ધધાઓ કરવાના આવે છે તેમાં ઉપ-યોગમાં આવે છે.

‘શૌદ્ધિક દૃષ્ટિથી જોતા, સંસ્થામાં આપવામાં આવતી કેળવણી, જુદી જુદી કુદરની વસ્તુઓને માણસની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને તથા તેના ઉપયોગમાં લેવા માટે આવશ્યક સધણું મૂળભૂત જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપે છે. ગણા, મંદિરાઓનું શાસ્ત્ર અથવા ગણિતશાસ્ત્ર અને માહતિઓનું શાસ્ત્ર અથવા મૂલિતિની ત્રણ પ્રાથમિક શાખાઓનું, અને બાજેબનનું શિક્ષણ મળીને, એકીસાથે સામાન્ય સમજને અને અવલોકનશક્તિને, આખ તથા ચિત્તની ઝડપ અને સચોટતાને પૂર્ણ બનાવે છે, એ વિદ્યાર્થીઓને અચૂક અને નાજુક રક્ષા પહે છે, કુદરતને તેમના હેતુઓને અર્થે અમુક અરો વાળતા માટે, તેમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં તેને કામે લગાડવા માટે, તેની સધળી પેઢારોનો ઉપયોગીપણે અને ચતુરાઈપૂર્વક ઉપયોગ કરવા માટે અમુક પ્રકારની હક્ત્યા આપે છે, એ બાલ વસ્તુઓને અથવા તેમના પોતાના જ્ઞાનને, ખોળી કાઢવા એકત્ર કરવાની અને પોતાના લાભને અર્થે અથવા સમાજના ફાયદાને અર્થે ઉપયોગમાં લેવાની જુદી જુદી રીતોને જોડવા માટેની ખાસ શક્તિ આપે છે. એ પદ્ધતિ જુદા જુદા ધધાઓમાં વપરાતાં જુદા જુદા યાત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે શરીર તથા હાથોને તૈયાર કરે છે અને મગજને તેમના કરવામાં આવેલા ઉપયોગોનું મૂલ્ય આંકવાને સમર્થ બનાવે છે. તેની સાથે સાથે જ તે, કોઈ પણ ઉદ્યોગ કરતા તેને સૂઝી આવે એવું

માનવશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતા શરીરશ્રમના લાભો દર્શાવવા માટે અમે ઉપરનો ફકરો આપો. ટાકરો છે શરીરશ્રમમાથી ઉદ્ભવતા આ બધા લાભો ગાંધીજી પોતાની અવ્યભેરણાથી જાણતા હતા તેઓ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે ક્યવે છે તે શારીરિક પ્રવૃત્તિ બાળકને સ્વાવનબી બનાવે છે એમ કહી જ નહીં પણ તેને એમથી નીચેના લાભો મળે ॥

૧ શરીરનો વિકાસ

કાર્ક પણ હાથઉઘોગ કરતા બાળક તેના સ્નાયુઓ હલાવે છે, તેમનો ઉપયોગ કરે છે અને તેમને વધારે મજબૂત તથા ચપલ બનાવે છે તેનું સ્નાયુમંડળ અદરથી ઉદ્ભવતી વ્યક્તિગત તાકાત અને બહારથી આવતા પ્રતિરોધ વચ્ચેના વિરોધથી વિકસે છે સ્નાયુઓનું એક કાર્ય પરિસ્થિતિ સાથે વ્યક્તિનો અને વ્યક્તિ સાથે પરિસ્થિતિનો સુમેળ સાધવાનું છે શારીરિક મન આ જરૂરિયાત સતોરે છે અને બાળકના સ્નાયુમંડળને તેનું સ્વાભાવિક હેતુ પાર પાડતું કરે છે

બને છે કે, શારીરિક શ્રમ બાળકને ઝીણવટપૂર્વક જોવાની, વિગતો પર ધ્યાન આપવાની અને સાચી રીતે માપ કાઢવાની ટેવ પાડે છે અને આ તેની અવનૌમનશક્તિને વિકસાવે છે. શારીરિક કામ, સ્નાયુની ક્રિયાનો મગજના પ્રામ સાથે સુયોગ સાધીને તથા જુદા જુદા ભૌતિક બળો અને તેની પામેલા સાધનો વચ્ચેના નફર સમઘોની તુલના કરવાને પ્રેરીને, તેના બૌદ્ધિક વિકાસને પણ ઉત્તેજે છે. તે તેની કલ્પનાશક્તિને પણ ખીસાવે છે, કારણ કે, તે શુ બનાવવા ધારે છે તેનો તેણે અગાઉથી ખ્યાલ કરવો જોઈએ તે તેની ચિંતનશક્તિને વિકસાવે છે અને બધી ઇન્દ્રિયો તથા બધા અવયવોને કામે લગાડીને શક્તિઓના સુયોજનને ઉત્તેજન આપે છે એ બાળકની શોધકશક્તિને પણ જાગ્રત કરે છે. તેના સુદૃઢતાતુર્ય તથા તેની ખત બ્યક્ત કરનાર કઈક વસ્તુ ખોળી કાઢવામાં કે નિર્માણ કરવામાં તેને ટટલો બધો આનંદ પડે છે તે આપણે જાણીએ છીએ. વળી, બાળકની પોતાની મજૂરીથી જે ઇંઈ પેદા થાય છે તે તેનામાં સ્વરૂપનો ખ્યાલ જાગ્રત કરવામાં તથા સૌંદર્યની દૃષ્ટિ વિકસાવવામાં ફાળો આપે છે.

‘શારીરિક કામ અને મગજનું તત્ત્વ’ એ મથાળા નીચેના લેખમાં ઇંગ્લેન્ડનો અગ્રગણ્ય માનસશાસ્ત્રી જે. સૉન્ડર્સ શારીરિક પ્રવૃત્તિની મગજ પર થતી અસરો નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે.

‘૧ શારીરિક કામ અને મગજના તત્ત્વ વચ્ચે ચોક્કસ સબધ રહેતો છે.

‘૨ મગજમાં કેટલાક એવા કેન્દ્રો હોય છે જે જુદા જુદા હલનચલનોના સંચાળનો નિયમન કરે છે તથા હલનચલનો કરવાનો જેમ જેમ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ નવા નવા કેન્દ્રો સક્રિય બને છે. જ્ઞાનતત્ત્વની કેટલીક ક્રિયાઓ વર્તાઓના પ્રમાણમાં સહજ બની જાય છે એ રીતે જ્ઞાનતત્ત્વના નવા માર્ગો શરૂ થાય છે અને રૂઢ બની જાય છે તથા મગજના જુદા જુદા કેન્દ્રો વચ્ચેના જોડાણો વધારે સ્પષ્ટ અને વધારે પ્રબળ બને છે.

છે, કારણ કે તે ખરેખર કુદરત પોતે બાળકને જે રસ્તે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે જ એકમાત્ર રસ્તો છે ^૧

ગાંધીજીની કેળવણીની દિશાસૂક્તીના માનવીના શરીરશાસ્ત્ર તથા માનસ શાસ્ત્રના ઊંડા મૂળ છે એ હવે સમજી શકાશે ગાંધીજી એવા વિચારનો છે કે, 'દરેક હાથઉઘોગ આજે શીખવાય છે તેમ જડ યત્નવત્ નહીં પણ સાસ્ત્રીય રીતે શીખવાવો જોઈએ, એટલે કે, બાળકને દરેક ક્રિયા શા માટે કરવામાં આવે છે તે સમજાવવું જોઈએ ^૨ ડૉ. એડોલ્ફ હરિયર પણ એ રીતે એવા જ વિચારો ધરાવતા હતા અને બાળક યત્નવત્ આરભ કરે એ તેમને પસંદ નહોતું

'જે એકિન્દ્રિયી મુશ્કેલી મૂળમૂલ વિચાર તથા તેની બાબત સમજાયો છે — રમો, ભમત કરીને સાહજિકતાની ખિનવણી પ્રગટિના નિયમને અપાનો મુક્ત અવકાશ જે બાળક પ્રયાસ અને બૂન દ્વારા તથા કુદરતી પીડાબળ દ્વારા તેની અસહ્ય અણવિકસિત અવસ્થામાંથી નિપુણતા અને સચોટતા અથવા અચૂકતાની દિશામાં પોતાનો વિકાસ સાધે એમ માગે છે — તે માણસ ગતિઓના સાક્ષી કાયા માનના ગુણદોષોના તથા એકબીજા કેવી રીતે વાપરવા તેના વિવરણથી આરભ નહીં કરે યશુ શાહજાના વખત સુધી જે ઉપયોગી થઈ શકે નહીં એવી પ્રક્રિયાઓ પર તેઓ બાળકને યત્નવત્ અને અતિશય ધીમે થયે લઈ નહીં ભમ બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેની કાર્યપદ્ધતિ તાર્કિક નહીં જલ્દી માનસરજાથી હશે એ તાર્કિક, એટલે કે બહારથી અદર સમ કરતી નહીં હોય પણ બાળકની જરૂરિયા તેને અદરથી બહાર વ્યક્ત થવા દેશે તે વાતાવરણ પેદા કરવા પૂરતી અનુકરણને ઉત્તેજન આપે એવી આસપાસની ટેકનિકલ પરિસ્થિતિ પેદા કરવા પૂરતી સીમિત રહેશે અને વધારેપડતા ગભીર કુદરતી બળો ખોલી દોરવાથીઓ જેવા અકસ્માતો સામે તકેદારી રાખશે બાળક કોયની ઉત્કૃષ્ટતાને તેની સિદ્ધિને અર્થ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનોની ઉત્કૃષ્ટતાને અધીન બનાવનાર કાર્યકારણના નિયમને સમજે નહીં ત્યાં સુધી તે ઉમેદવારજણા રહત્ય સમજવાની સ્થિતિમાં નથી હોતું ^૩

બાળક રમત અને અનુકરણની ક્રિયાઓથી આરભ કરે છે અને એની અવસ્થાએ પહોંચે છે જ્યારે ધર્મક ઉપયોગી વસ્તુ બનાવવાનું તેને ગમે છે ગાંધીજી બાળકની પ્રકૃતિમાં જડાઈને રહેના આ વાણ્યો ઉપયોગ

૧ ડૉ. બર્કિન્કિટા સ્કૂલ, પા. ૧૦૨-૩

૨ હરિજન, ૩૧-૭-૩૭

૩ ડૉ. બર્કિન્કિટા સ્કૂલ પા. ૧૦૩-૪

કરવાનું તાકે છે. બાળક સાત વરસની ઉંમરે પાયાની શાળામાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેની આસપાસની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈને પસંદ કરવામાં આવેયો. પાયાનો ઉદ્યોગ તે શીખવા લાગે છે. ગાંધીજી બાળકના જીવનમાં રમતની ઉપયોગિતાનો ઇન્કાર નથી કરતા, પરંતુ તેઓ માને છે કે, બાળક પાયાની શાળામાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેના રમવાના વક્ષણે નિશ્ચિત સ્વરૂપ ધારણ કરવું જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, પાયાનો ઉદ્યોગ રમતની રીતે કરવો જોઈએ રમત તેના નિશ્ચિત સ્વરૂપોમાં, કેવળ મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ન બનવી જોઈએ, પણ તે ઉદ્યોગની ક્રિયા સાથે એકરૂપ બની જવી જોઈએ આ રીતે તે શિક્ષણનું માધ્યમ તેમ જ કમાણીનું સાધન પણ બની જશે અને બાળક ભણતા ભણતા કમાતું પણ થશે. રમતના બધા માનસશાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો તકલીથી કાતવાના ગાંધીજીના ખ્યાલમાં પોતાનું સગમસ્થાન પામે છે

હબર્ટ સ્પેન્સરના મત પ્રમાણે, રમત બાળકની વધારાની તાકાતનો આવિર્ભાવ છે આ અમુક પ્રમાણમાં સાચું હોઈ શકે માનસશાસ્ત્રીઓ સંમત થાય છે કે, વધારાની શક્તિને આત્મિક શક્તિના અર્થમાં સમજવી જોઈએ આપણી વૃત્તિઓ તેના ઊગમસ્થાનો છે કાંતણને તકલીના રૂપના તેના સાધન સાથેની એક પ્રકારની રમત તરીકે લેખવું જોઈએ. એના દ્વારા બાળકની વૃત્તિઓની વધારાની શક્તિને માર્ગ કરી આપી શકાય. તેની ઝબકાણું અને પોતાનું ધનુષ પુનઃચાર્જની વૃત્તિઓને, જ્યારે તે બીજા વિદ્યાર્થીઓ સાથે કાંતણની હરીફાઈ કરે છે અને તેમના કરતા વધારે સાતું સૂતર કાતે છે ત્યારે, માર્ગ મળે છે જ્યારે તે તકલી, કપાસ, સૂતર, કાપડ અને તેમની સાથે સકળાયેલી પ્રક્રિયાઓ વિશે જ્ઞાન મેળવે છે ત્યારે કુટુંબની તેની વૃત્તિને માર્ગ મળે છે તેણે તૈયાર કરેલી વસ્તુઓના માલકીપણાની લાગણી તે અનુભવે છે ત્યારે તેની પરિશ્રદ્ધની વૃત્તિના આવિર્ભાવ માટે માર્ગ મળે છે. પોતે કોઈક નવી વસ્તુ પેદા કરી છે અથવા બનાવી છે એવી તેની લાગણી રચના કરવાની તેની વૃત્તિને સતોમે છે. કાંતણ કેવળ વેદની કક્ષાએ -ઊતરી ન જાય એની કાળજી રાખવામાં આવે તો, અભ્યાસો, વસ્ત્ર વર્તવું, ખોગક ખોળવો વગેરે બીજી વૃત્તિઓમાંથી ઉદ્ભવતી શક્તિને પણ તેના દ્વારા માર્ગ મળે છે, એ બતાવી આપી શકાય એમ છે. જીવતા જીવના જીવનમાં ખોરાક ખોળવાની વૃત્તિનું

મહત્ત્વ જેટલું આક્રીએ એટલું ઓછું છે ગાંધીજી પ્રજાની નાક બરાબર સમજતા હતા તેઓ જાણતા હતા કે, આપણા જૂખમરો વેંતા કરોડો પ્રજાજનોની ખોરાક ખોળવાની વૃત્તિ પ્રથમ સતોષવાની જરૂર છે એ પછી જ તેઓ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક બીજ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ઉપાડી શકશે એથી કરીને, તેમની ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિને જાગ્રત કરે એવી કઈક વસ્તુની તેમને જરૂર છે આ રીતે કાંતણુ, માનવસ્વભાવની મૂળભૂત વૃત્તિઓને અપીલ કરે અને વધારાની આર્થિક શક્તિને માર્ગ કરી આપવા માટે પૂરતો અવકાશ આપે એની પ્રવૃત્તિ છે

મેમેએન્સ અને કાનં મૂઝ માને છે કે, રમત પ્રૌઢ જીવનની ગંભીર સ્વરૂપની પ્રવૃત્તિઓની આગાહી કરે છે તેઓ એવા નિષ્કૃંપ પર આવે છે કે, રમતનું સારતત્ત્વ માટેની તેની જૈવિક ઉપયોગિતા છે તેઓ એમાં, વૃત્તિઓની ગંભીર ઉપયોગ માટે જરૂર પડે તે પહેલાં તેમનો ઉપયોગ થતાં જુએ છે તેમને મન રમત બાગકની લાનિબ્ધની જરૂરિયાતોની હમેશા આગાહી કરે છે ગાંધીજીએ કલ્પ્યા પ્રમાણેનો પાવાનો ઉદ્યોગ પશુ નાળકને જીવન સમામ માટે તૈયાર કરે છે હાથઉદ્યોગ રમતની રીતે કરવાનો હોઈને એ કેળવણીની કુદરતી રીત જની જાણ છે બાગક કાતે છે ત્યારે તે પોતાના શરીર પર કાબૂ જમાવે છે, પોતાની શુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે અને તેના પ્રૌઢ અવસ્થાના જીવનમાં કેન્દ્રસ્થાન રોકનારા રસો તે ખોળી કાઢે છે ઉદ્યોગ તેને પ્રૌઢ અવસ્થાના ગંભીર વ્યવસાય માટે તૈયાર કરે છે

પ્રોફેસર રટેની દોષ માને છે કે, બાગક તેના પ્રૌઢ જીવનની ગંભીર પ્રવૃત્તિઓનું પૂર્વાચરણ કરે છે તેના કરતા નિસેમે કરીને તેના દૂર દૂરના પૂર્વજોની પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવર્તન કરે છે તે રમતને આગાહીકર કરતાં

લક્ષ્ય કરે છે. ગાંધીજી સચિત થયેલી અથવા રૂધાયેલી આત્મિક શક્તિને હાથઉઘોગો દ્વારા માર્ગ કરી આપવાની જોગવાઈ કરે છે. હાથઉઘોગો તેમને મન રમતનું સૌથી શિષ્ટ અને ઇચ્છવાજોગ સ્વરૂપ છે. 'તકલી રમવા માટેનું સરસ રમકડું' છે તે ઉત્પાદક છે તેથી કરીને રમકડું નથી એમ નથી.^૧

આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે, ગાંધીજીનો હાથઉઘોગ રમત વિધેના બધા સિદ્ધાંતોનું મિલનસ્થાન બને છે. વધારાની શક્તિને; અર્થ જો આપણે આપણી વૃત્તિઓ તથા ભાવનાની શક્તિઓ કરતા હોઈએ તો વધારાની શક્તિના સિદ્ધાંતને માર્ગ કરી આપનાર સિદ્ધાંત સાથે બધ બેસતો કરી શકાય. પરંતુ વૃત્તિઓ, આપણા પ્રાગૈતિહાસિક પૂર્વજો પાસેથી આપણને વારસામાં મળેલા અમુક પ્રવૃત્તિઓ માટેના આપણા વલણો છે. આ આપણને રમતના સ્વરૂપોના સિદ્ધાંત તરફ લઈ જાય છે. એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે રમત આ વૃત્તિઓની શક્તિને નિરુપ્લવી રીતે માર્ગ કરી આપવાનું સાધન છે. અન્યથા દબાઈ જવાને તરફ પ્રેરાતી ભાવનાઓનો માર્ગ કરી આપવો. એ જીવનની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી છે અને બાળકને તે સમ્ય સ્વરૂપના પ્રૌઢ અવસ્થાના જીવન માટે તૈયાર કરે છે. એથી કરીને, રમતની રીતે કરવામાં આવતા હાથઉઘોગો એક વખતે પૂર્વજોની પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવર્તન છે અને બાળકની પ્રૌઢ અવસ્થાની પ્રવૃત્તિઓની આગાહી છે, એનું અનુમાન તારવવું ઉચિત છે. તેઓ તેની વૃત્તિઓની વધારાની શક્તિને માર્ગ કરી આપવા માટેના સાધનો પણ છે. એ શક્તિને જો રૂધા રાખવામાં આવે તો તેના બાળકને માટે તેમ જ સમાજને માટે વિનાશકારી પરિણામો આવે. ગાંધીજીએ રમતની કોટિએ ચડાવેલો ઉઘોગ એ કેળવણીની કુદરતની રીત છે, એના અમારા મતબબને બીજા સિદ્ધાંતોનું સમર્થન પણ મળે છે. કેળવણીનું એક પ્રધાન કાર્ય વૃત્તિઓની શક્તિને ઊર્ધ્વગામી કરવાનું તથા જુદી દિશામાં વાળવાનું છે. આ હાથઉઘોગો દ્વારા બહુ જ સરસ રીતે થાય છે. પરંતુ ચરત એટલી કે, તે રમતની ભાવનાથી કરવા જોઈએ. ખુદ પ્રવૃત્તિમાં એવું કશું નથી જેને કારણે તેને રમત અથવા કામ કહી શકાય. કામ અને રમત વચ્ચેનો ભેદ ખુદ પ્રવૃત્તિઓમાં નથી રહેતો, પરંતુ તે આચરનારના તેના પ્રત્યેના વલણમાં રહેતો છે. જે કાંતણ કારખાનામાં કામ છે તે પાયાની શાખામાં રમત છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ

આપણે આર્નલ્ડપૂર્વક અને સહજપણે કરીએ ત્યારે તે પ્રવૃત્તિ આપણે માટે રમત છે, બીજાને માટે તે ચાહે તે હોય ક્રાંતિ અથવા કહો કે, ક્રાંતિ પણ પાયાનો ઉદ્ધોગ, બાળકની સપૂર્ણ સ્વ અભિવ્યક્તિને અવકાશ આપનાર આવી આર્નલ્ડપૂર્ણ, સહજ અને સર્જક પ્રવૃત્તિ છે

બાળક ઉદ્ધોગ કરવામાં — જે તેને માટે રમત છે — પરોવાયુ હોય ત્યારે તે ખોળશે, ફેંસશે, કામ કરશે, મુરકેલીઓ વિચારી કાઢશે અને તેની સામે ઝૂઝશે શું થઈ શકે અને શું ન થઈ શકે, એ તે અનુભવ દ્વારા શીખશે અને સામગ્રી હાથ ધરવામાં તે નિપુણતા પ્રાપ્ત કરશે નિપુણતા અને હાથની હથોટી અને સચોટતા એકબીજાના પૂરક બનશે, કામ આગળ આવે તેમ તેમ તે એકબીજાના વિકાસમાં ફાળો આપશે

માનસશાસ્ત્રીઓ એમ માને છે કે, આરભના થોડા વરસો બાળીના સમય કરતા વધારે મહત્વના છે બાળકના વ્યક્તિત્વનો પાયો તેના જીવનના આરભના થોડા અવધાનમાં તથા વરસોમાં આપાતની ઉઠેર, ધર અને આસપાસની પરિસ્થિતિ દ્વારા તથા તેના સામાજિક સમઘો અને અનુભવો દ્વારા નખાય છે બાળક શક્તિના વહેતા ઝરણા જેવું હોય છે, તે વિકસતું જાય છે અને તેની આસપાસ જેઓ હોય તેમની પાછા અને ઉછેરને અનુકૂળ થતું જાય છે એટલા માટે, શાળા, સમાજ તથા રાજ્યે, બાળકના આરભના વરસો દરમિયાન તેના વિકાસની સમાજ રાખવાનો કુદૃશ પ્રયાસ કરે તેમાં તેને સહકાર આપવો જોઈએ કારણ કે, હિંદુસ્થાન જેવું દુર્બલ પામેલું અથવા ખરાબ ઉછેરનો ભોગ બનેલું બાળક, યુગયુગાન્તરો દરમિયાન સચિત થયેના સરકૃતિ અને મૂલ્યોના સઘળા અમૂલ્ય લાડારો સહિત સમગ્ર માનવજાતનો નાશ કરવાને પૂરતું છે ગાંધીજીને આ હકીકતની પ્રતીતિ થઈ હતી અને તેથી તેઓ બાળકોના યોગ્ય ઉછેર પર ભાર મૂકે છે તેઓ કહે છે

‘આપણામાં એવો વહેમ છે કે, પહેલાં પાંચ વરસ બાળકને કેળવણી પામવાપણું હોતું નથી ખરી વાત એ છે કે, પહેલાં પાંચ વર્ષમાં બાળક જે પામે છે તે પછી પામતું જ નથી બાળકની કેળવણી માતાના ઉદરમાંથી શરૂ થાય છે એમ દૂ અનુભવથી કહી શકું હું મર્લાધાન કાગથી માતાપિતાની શારીરિક તેમ જ માનસિક સ્થિતિની અસર બાળક ઉપર પડે છે મર્લાધાનની માતાની પ્રકૃતિ,

માતાના આહારવિહારના સારામાદા ફળનો વારસો લઈ બાળક જન્મે છે જન્મ્યા પછી તે માતાપિતાનું અનુકરણ કરતું થઈ જાય છે, અને જાતે અપંગ હોવાથી તેના વિકાસનો આધાર માતાપિતા ઉપર રહે છે.^૧

વર્ધા યોજના ચૌદ વરસની ઉંમર સુધી કેળવણી લઈ જાય છે અને એ રીતે, બાળકના વિકાસના ઉત્તર બાળ્યાવસ્થા અને યૌવનકાળના મહત્વના તબક્કાઓ દરમિયાનની કેળવણીનો સનાલ ઉકેલ છે આ સવાલ ઉકેલવા માટેના પ્રયત્નો, કેળવણીમાં વીસમી સદીના માનસશાસ્ત્રીય નિષ્ણતો સૌથી પ્રધાન લક્ષણ છે અને ગાંધીજીની યોજના એ ઉકેલવાનું તાકે છે તે તેનું સુખદ લક્ષણ છે જુદા જુદા અભ્યાસના વિષયોનો અનુમધ સાધનાની કૃત્રિમ પદ્ધતિઓને બદલે, વર્ધા યોજના આવા અનુબંધનું મહાલુ આધુનિક માનસશાસ્ત્રીય સંશોધનોના પાયા પર કરે છે ગાંધીજીની કેળવણીની યોજનાની માનસશાસ્ત્રીય અને આર્થિક બાબતોની ચર્ચા કરતા રેવ ટી એન સીકવેરિયા આ પ્રમાણે કહે છે

‘માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતા આ સગીન પદ્ધતિ છે એની કોઈ પણ ના પાડો નહીં કરવા દ્વારા શીખવાનું તથા (ધનિક દેશોની ફેરનિબંધ ‘રમતની રીતે’) નકામી વસ્તુ નહીં પણ જેમાંથી થોડા કમાણી થાય અને જે શીખતા શીખતા બાળકને પ્રભાવી કરવાનો આનંદ આપે એવી વસ્તુ બનાવવાનું આગમનું પગથિયું ગ્વાભાવિક અને હિંદની ગરીબાઈની જેમના પર એની તો જાગ અચ્છર થઈ હતી કે દક્ષિણ આફ્રિકાના તેમના દિવસોથી માંડીને જેમણે વિચારપૂર્વક કદી પણ જિંદગી જીતીને મોરાક લીધે નથી, જિંદગી જીતના કપડા પહેર્યા નથી તથા જિંદગી જીતીને ફર્નિચર વાપરું નથી એવા પુરુષની ખાસિયત ૩૫ જે વસ્તુએ સંબળા હિંદીઓને પોતાના દેશની પારાવાર ગરીબાઈનું સ્મરણ કરાવ્યું તથા જીવણીકારોને તેમની શિક્ષણપદ્ધતિનું અણતર આ સાચા અને નક્કર પાયા પર કરવાની ફરજ પાડી

ગાંધીર હુસેન સમિતિએ વર્ધા યોજનાની માનસશાસ્ત્રીય બાબતોની ત્રીણવટપૂર્વક સમીક્ષા કરી છે અને આ પ્રમાણે વિધાન કર્યું છે

‘માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી એ કદ છે, કેમ કે, કેવળ સાક્ષરી અને તાત્વિક કેળવણીના જુલમમાંથી બાળકને તે રાહત આપે છે એવી જીવણીની સામે બાળકનો કિયાણીલ સ્વભાવ હમેશા વિરોધ ઉઠાવે જ છે, અને તે સાકું

લક્ષણ ૩ અનુભવના બૌદ્ધિક અને વ્યાવહારિક તત્વોની વચ્ચે ઉદ્યોગ સમનોડ પાણી આણે છે, અને શરીર તથા મનને સાથોસાથ કેળવવાનું એને સાધન બનાવી શકાય. એથી બાળકને ઉપરજીવું અક્ષરજ્ઞાન (એનો અર્થ ઘણી વાર છાપેલું વાંચવાની શક્તિ એવો સામ છે, તે બરાબર નથી.) નથી મળતું, પણ અક્ષરજ્ઞાન કરતા પગી વધારે અમલની એવી, હાથ અને શુદ્ધિ કઈક રચનાત્મક કામ માટે વાપરવાની શક્તિ મળે છે. અને 'સમગ્ર મનુષ્યનું અક્ષરજ્ઞાન' (જે એવો સખ્દપ્રયોગ થઈ શકે તો) કહી શકાય. ૧

વર્ધા યોજના, બાળકોની કેટલીક મૂળભૂત માનસશાસ્ત્રીય જરૂરિયાતોના પાયા પર રચાયેલી છે. તેમની મુખ્ય જરૂર પ્રેમ અને સ્વમાન છે. ગાંધીજી બાળકને બાળ-આરબ્બક અથવા અણુવિકસિત મનુષ્ય તરીકે નથી લેખતા પણ તેને દેવી અથવા ધરાવનાર વ્યક્તિ તરીકે ગ્રહે છે. શિક્ષક બાળકને સમજે અને તેને ગ્રહે એની તેઓ અપેક્ષા રાખે છે. ટોસ્ટોય આશ્રમમાં ગાંધીજીએ 'મધ્યમથી જ રિવાજ પાડવો હતો કે, જે કામ અમે શિક્ષકો ન કરીએ તે બાળકોની પાસે ન કરાવવું, ને હમેશાં તેમની સાથે સાથે એ જ કામ કરનાર એક શિક્ષક હોય, એટલે બાળકો હોસથી શીખ્યા. ૧૨ જ્યારે બાળક કઈક ઉપયોગી વસ્તુ બનાવે છે ત્યારે ત્યારે તે, કશાની કૃતિ નિર્માણ કરતાં હમેશાં અનુભવાય છે, તેવો આનંદ અનુભવે છે અને એ રીતે તે સ્વાશ્રયી અને આત્મવિશ્વાસી બનવાની દિશામાં પગલાં મારે છે. પ્રોફેસર કે ટી શાહ કહે છે તેમ, 'શારીરિક તાલીમ બાળકની શુદ્ધિ બીજવે છે અને તેના શરીરના જ્ઞાનતત્વોના તત્ત્વને તાલીમ આપે છે એટલું જ નહીં, પણ તેનામાં આત્મવિશ્વાસ પણ પેદા કરે છે.' શારીરિક કામ દ્વારા બાળકમાં પેદા થયેલો આત્મવિશ્વાસ તેનાના સ્વમાનની અને બિબ્બની હાડમારીઓની સામે સલામતીની બાવના પેદા કરે છે તેને પ્રતિનિધિ, સમૃદ્ધમાં બાગ લેવાની, તથા તેની આસપાસની પરિસ્થિતિમાં સુઅવસ્થાની અને સૌદર્યની પણ જરૂર હોય. ૩ વર્ધા યોજનાનું એક મહત્ત્વનું લક્ષણ એ ૩ છે, તે ઉદ્યોગ પર તથા તેની ભૌતિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓ પર — એ બધાં તત્ત્વોનું અભ્યાસક્રમ માટે કેન્દ્ર તરીકે પરસ્પર સંકળાયેલાં હોય છે — સમતોલબદાર મૂકાને બાળપ્રકૃતિની આ બધી પાયાની જરૂરિયાતો સંતોષવાને તાકે છે

સામાજિક બાબતો

માણસની કેળવણીને શક્ય બનાવનારા તેના સજીવ પદાર્થ તરીકેના તથા માનસિક ગુણો સામાજિક સમૂહને પણ જન્મ આપે છે અને એ સામાજિક સમૂહ વળી પાછો કેળવણીને આવશ્યક બનાવે છે. વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે હળેમળે તે માટે, એકમેક પર તેમનો પ્રભાવ પડે તે માટે અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ એકમેક સાથે ઓતપ્રોત થાય તે માટે સામાજિક સુમેળ જરૂરી થઈ પડે છે. આ બધું વિચારતાં, કેળવણીનો ઉદ્દેશ, સામાજિક કુશળતા અથવા માણસ જન્મ્યો હોય તે સામાજિક પરિસ્થિતિ સાથે પૂરતા પ્રમાણમાં સુમેળ સાધવો એ છે, એમ કહેવામાં આવે છે.

માણસ તત્ત્વતઃ સામાજિક પ્રાણી છે. સમૂહમાં રહેવાની વૃત્તિ એ માનવજાતનું સર્વસામાન્ય લક્ષણ છે. સમૂહજીવન સંસ્થામતીને ઉપકારક છે તથા તે સહકારી પ્રવૃત્તિ અને અનુભવના ઉત્તરોત્તર સંચય માટેનું સાધન પૂરું પાડે છે. વળી જેમાં વ્યક્તિ પેદા થાય, પોષણ પામે તથા વિકાસ પામીને સામાન્ય માનવ વ્યક્તિ બને તે માટેનું સાધન પણ તે પૂરું પાડે છે.

સર્ગક પ્રવૃત્તિમાં પરોવવા જોઈએ આ વસ્તુ સાળામાં ઉદ્યોગની જોગવાઈ કરનાથી સાધી સમય ઉદ્યોગની સામાજિક બાજુ વિશે ચર્ચા કરતા ઝાંઝીર હુસેન સમિતિ આ પ્રભાણે કહે છે

“આનો સમાજની દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ કેળવણીમાં આવું વહેવાર ઉત્પાદક કામ દાખલ થાય અને રાષ્ટ્રના બધા બાળકો એમાં ભાગ લે તો આને હાથપગનો શ્રમ અને બુદ્ધિનો શ્રમ કરનારાઓની વચ્ચે બનેને હાનિકારક એવી ને સુગની દીવાલ છે તે તૂટી પડવામાં મદદ મળે. ઉપરાંત બાળકમાં રીરશ્રમના ગૌરવની અને મનુષ્યસમાજની એકવાની સાચા ભાવના કેળવવાનો ને એકમાત્ર રસ્તો છે, તે દ્વારા એ ભાવના કેળવાય એ એક અમૂલ્ય નૈતિક લાભ છે.”

જે છોકરાઓ તથા છોકરીઓને ઉપયોગી નાગરિક બનાવે નહીં એવી કોઈ પણ કેળવણી ગાંધીજીને મન સગી નથી. નાગરિકતાનો આદર્શ વર્ષા યોજનાના મૂળમાં રહેલો છે. વિદ્યાર્થીઓ સેવાકાંડપરથી સેવામયોથી પ્રભાવિતો તથા સહકારી મડળીઓના સચાલનથી પ્રભાવિતો દરજ્જેથી નિ ના બોડ” તથા મુનિસિપાલિટીના બધારણથી મતના ઉપયોગ તથા મહત્વથી તથા પ્રતિનિધિવવાળી સંસ્થાઓના વિકાસ તથા તેના મહત્વથી પરિચિત હોય એવી અપેક્ષા રાખનામાં આવે છે. સત્ય પ્રેમ ન્યાય સહકારી પ્રયાસ રાષ્ટ્રની સુદૃઢતા તથા સમાનતા અને માનનીઓની મિરાદરી વગેરેના આંશો પર ખાસ બાર મૂકવામાં આવે છે. ગાંધીજીની દિલસૂઝી તત્ત્વત પારમાર્થિક છે અને સમૂહના હિતની પરવા રાખ્યા વિના પોતાનું હિત સાધવાનું તાકનાર જીવનની દિલસૂઝી સાથે તેમને કશીયે નેવાદેવા નથી એવી કેળવણી બધાની અને શારીરિક તારીખ દ્વારા આપવી જોઈએ શ્રમના ગૌરવને વિશે તેમને દૃઢ શ્રદ્ધા હોવાથી, તેઓ કહે છે કે ઉદ્યોગો કેળવણી તથા શાળા જીવનનું અવિભાજ્ય અંગ હોયું જોઈએ.

પ્રોફેસર ની કે એન મેનન માને છે કે ગાંધીજીને નાગરિકત્વ શબ્દને નવો અર્થ આપ્યો છે. નાગરિકત્વના આ નવા મહત્વ વિશે સમગ્રજાતી આપતા તે કહે છે.

સ્નારી કેળવણી દ્વિત છે તેમની યોજના, હરેક પ્રકારના ઉપયોગી કામને ગૌરવશાળી માનનાર તથા પોતાના પગ પર ડાબા રહેવાની તાકાત અને દબ્બા વાળા કાર્યકર્તાઓ પેદા કરવાને માટે યોજનામાં આવી છે . . . આ રીતે તે શાળા સામાજિક ક્રાંતિની પુરોગામી બનશે.^૧

ગાંધીજી માને છે કે, બાળકો શાળામાં પુસ્તકોના અનેક વિષયો, જીવન પર તેઓ કરેલા પ્રકાશ પાડી ન શકે એ રીતે ભણનાના ટોપ, અથવા કામ તેનું કારણ સમજ્યા વિના ચતવત કરવાના હોય તો તેઓ શાળા છોડે અને ખેતીવાડી, ઉદ્યોગો, સર્કાર અને એવા બીજા, તેમના કુટુંબના તથા પાડોશીઓના કામોમાં સક્રિય ભાગ લઈને સમાજસેવા, પરિશ્રમ અને સામાજિક સહકારના પાઠો શીખે, એ બહેતર છે. કાર્ક ને કાર્ક પ્રકારના ઉદ્યોગકામમાં પોતાની જાતને રોકનારા બાળકો, પોતાના દેશ પરત્વે જ નહીં પણ સમસ્ત દુનિયા પરત્વે સમાજસેવા અને સામાજિક સમાનતાના પાઠો શીખે છે, કારણ કે, ગાંધીજી આખી દુનિયાને એક કુટુંબ તરીકે લેખે છે તેમની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ અને ચળવળો આ ઉચ્ચ આદર્શથી પ્રેરિત થયેલી છે આ રીતે ગાંધીજી, સ્વાર્થીપણું અને પરિગ્રહપરાયણતાથી વિરુદ્ધ એવું પ્રેમ અને સમાજસેવાનું કુદરતી જીવન વ્યક્તિ જીવે એવી કેળવણી તેને આપવાને તાકે છે.

‘ઓછામાં ઓછું શાસન કરે એની સરકાર’નો અતિમ આદર્શ પોતાની સમક્ષ રાખીને ૧૯૫૦ના જાન્યુઆરીની ૩૦મી તારીખે નવી દિલ્લી ખાતે એકમ મળેલા આશરે બસો જેટલા સર્વોદયવાદી કાર્યકર્તાઓએ, જે ન્યાતજાત અને વર્ગોના પાયા પર રચાયેલા ન હોય તથા જે શોષણ, ગુનાઓ અને બુદ્ધને નાબૂદ કરે એવા અહિંસક સમાજની ઠમિક સિદ્ધિમાં પોતાનો વિશ્વાસ પ્રગટ કર્યો હતો જેમાં છેવટે તરકરનું સ્થાન અહિંસક સરક્ષણ લે અને જે ‘એક દુનિયા’ના આદર્શને અનુકૂળ હોય એવી સમાજવ્યવસ્થા માટેની તેમની સર્વોદયી યોજનાની તેમણે રૂપરેખા દોરી હતી.

ગાંધીજી લાગા વખતથી આવા સમાજ માટેનું — હવે તે સર્વોદય સમાજના નામથી ઓળખાય છે — સ્વપ્ન સેવતા આવ્યા હતા આવા સમાજમાં કારકિર્દી માટેની કેળવણીએ એવા માટેની કેળવણીને સ્થાન કરી આપવું જોઈ એ અપરિગ્રહ, અહિંસા અને સત્યના પાયા પર રચાયેલા

નવા માનવધર્મનું તેનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. સિસ્ત તથા સામુદાયિક પ્રવૃત્તિઓના નિયમન તથા સંચાલન માટેની તાલીમ પાયાની ફેળવણીનું અવિભાજ્ય અંગ હશે, પરંતુ લશ્કરી તાલીમને ફેળવણીના ક્ષેત્ર પર આક્રમણ કરવા દેવામાં નહીં આવે. ધૈર્ય, ખડતલપણું અને આપભોગ જેવા ઉમદા ગુણોને માન્ય કરવામાં આવશે અને અહિંસક સંરક્ષણના ધ્યેયમાં તેમને કામે લગાડવામાં આવશે. સમાજનો વિકાસ, યોગ્ય રીતે કરેલા શરીરશ્રમ દ્વારા નવી ધમારત જીતી કરવાનું શીખનાર સામાન્ય માણસની તાકાત દ્વારા તથા માનવીની એકતાને હિન્નભિન્ન કરવાને પ્રેરાતાં અંધકારનાં બળોથી તેનું રક્ષણ કરવાને ઉપાર્ડેલા સત્યાગ્રહની તાકાત દ્વારા કરવો જોઈએ.

.આમ આપણે જોઈએ છીએ કે, ગાંધીજીની ફેળવણીની દિશાસૂચી હિંદના સાંસ્કૃતિક વારસા પર તેમ જ તેની સામાજિક પરિસ્થિતિ અને ભવિષ્યની જરૂરિયાતોના પાયા પર રચાયેલી છે. એનો એક ઉદ્દેશ, ગાંધીજીની સર્વોદય સમાજની કલ્પના અનુસાર સમાજની નવરચના કરવાનો છે. આવો સમાજ સત્ય, ન્યાય તથા અહિંસાના પાયા પર રચવામાં આવશે. આવા સમાજમાં ફેળવણીનું પ્રધાન કાર્ય તેમાં પોતાનો ભાગ યોગ્ય રીતે ભજવવાને વ્યક્તિને લામક બનાવવાનું છે. પરંતુ એ ખ્યાતમાં રાખવું જોઈએ કે, આવી સમાજજ્યવરથા નિર્માણ કરવી એ સ્વતઃ ધ્યેય નથી પણ જીવનનું અંતિમ ધ્યેય, એટલે કે, આત્મસાક્ષાત્કાર સિદ્ધ કરવા માટેનું સાધન છે.

આર્થિક બાબતો

શ્રી જે. સી. કુમારસ્વા કહે છે તેમ, ‘જે દંર્ષ પણ ગાંધીવાદી હોય તે સત્ય અને અહિંસામાંથી અવશ્ય ફસિત થતી વસ્તુ હોવી જોઈએ. એટલે, ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર અસત્ય અને હિંસાથી મુક્ત કરવામાં આવેલું અર્થશાસ્ત્ર હોવું જોઈએ.’ અહિંસક અને શોષણરહિત સમાજ આર્થિક વર્ગોના ઉપર રચાયેલો નહીં હોય એ ખરું, પરંતુ તે કેટલીક પાયાની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓથી મુક્ત ન થઈ શકે, કારણ કે, સમાજના સમૂહના પ્રત્યેક સભ્યને, પોતાની આર્થિક જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે કાર્ષિક પ્રવૃત્તિ કરવી જ પડવાની. આને કારણે તેને તેના જેવા સમાજના બીજા સભ્યો સાથે સહકાર દ્વારા કે ઝઘડા દ્વારા વારંવાર સંપર્કમાં આવવું પડશે. ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર માણસને તેની જરૂરિયાતો, કેવળ તેના પાડોશીઓને હાનિ

પહોચાડયા વિના જ નહીં, પણ તેમને સક્રિયપણે મદદ કરીને, સતોષવાની છૂટ આપે છે. બીજાઓને જરા સરખું પણ નુકસાન પહોચાડયા વિના પોતાને વધુમા વધુ લાભ થાય એ રીતે માણસે આચરણ કરવું જોઈએ કુદરત સાથે સપૂર્ણપણે એકરાગ સાધીને કામ કરવું એ માણસને માટે આદર્શ સ્થિતિ છે. ‘પક્ષી ફળ ખાય છે અને બિડી ભાય છે એ ફળ તેને જ્યાં ખાવા મળ્યું હોય તેનાથી કદાચ માઈલો દૂર તેના બીજ તે ઉત્સર્ગ કરીને સ્વાભાવિક રીતે જ નાખે છે આ રીતે તે પોતાની બૂખ સતોષવાની પ્રાથમિક જરૂરિયાત સતોષવાની સાથે જ વનસ્પતિસૃષ્ટિને બીજના વાવેતરમા મદદ કરે છે, અને તેને વાહનનું કામ દે છે આ રીતે કુદરતનું કાર્ય બળવવામા પક્ષી અને ઝાડ એકબીજાને ફાયદો થાય એ રીતે સહકાર કરે છે’ આ સુર ઉદાહરણ દ્વારા શ્રી કુમારસ્વામી, કુદરતની વ્યવસ્થા હિંસાનો ત્યાગ કેની રીતે કરે છે, એ બતાવવા માગે છે એ જ રીતે, માણસની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ પણ સરખાથી અને એકરાગભરી રીતે ચાલવી જોઈએ ‘તો જ માણસ માણસ વચ્ચે શુભેચ્છા અને શાંતિ સ્થાપી શકાય અને પ્રગતિ થઈ શકે કેવળ ભૌતિક લાભ એ એનું લક્ષ્ય નથી પણ એની પ્રવૃત્તિમા રોકાયેલા દરેક માણસનું ચારિત્ર્ય સુદૃઢ કરીને તથા તેના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધીને માનવજાતની પ્રગતિ સાધવી એ છે’

કામનો હેતુ તેનો તાત્કાલિક ઉદ્દેશ સિદ્ધ થનાથી પૂરો થતો નથી કષ્ટક ઉપયોગી કામ કરતી વખતે, કામ કરનારની વિચારશક્તિની સાથે તેની કલ્પનાશક્તિ પણ પ્રવૃત્ત થાય છે, તેના હચિચારો વાપરવામા તેના આબુઓ વધારે ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરે છે તથા તેની સૌ દર્પની દૃષ્ટિ પણ સાથે સાથે વિકસવા પામે છે આ રીતે, અગાઉથી નક્કી કરેલી યોજના પ્રમાણે તેનું કામ પૂરું કર્યા પછી તે ચડિયાતી વ્યક્તિ બનશે

ગાંધીજી અનેક કારણોસર વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગોનો પક્ષ કરે છે માણસ નાના પાયાના ઉદ્યોગમા વળગ્યો હોય ત્યારે તેને એ ઉદ્યોગ માટેનો કાચો માન કચાવી મગશે તે વિશે તથા પ્રજાની માગ વિશે અભ્યાસ કરવો પડશે તેને પરિસ્થિતિની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળના માટે ઉપાયો યોજવા પડશે ‘આ મથામણુ કામ કરનારના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરે છે, જ્યારે કેન્દ્રિત પદ્ધતિઓ મજૂર આગળ એક જ નીરસ ક્રિયા મૂકે છે તે કરવા માટે કશી સજ્જ વાપરવાની જરૂર હોતી નથી તેને તો કેવળ ઘૂટેલા તારો જ

સાધવાના હોય છે આ માયાઝીક જ છે અને એની તેના જ્ઞાનનતુઓ પર તાણુ પહોંચે છે માણુસ ઈર્ષ અલગ અલગ ક્રિયા કરવાને માટે ઘડવામા આવેલુ યંત્ર નથી તેને તો કુદરતે સામાન્ય રીતે તેને આપી હોય છે એ બધી શક્તિઓ વાપરવાની હોય છે એ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામા તે થૂકે તો તેનુ આવી બન્યુ જણો આ રીતે, વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો માણુમના સપૂર્ણ વિકાસ માટેની સગરડો પૂરી પાડે છે’

ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે, કામમા રહેવા સર્ગક તત્ત્વનો, શક્ય હોય તે પ્રમાણે માણુસનો પૂરેપૂરો વિકાસ સાધવાને તેને કેળવણી આપવા માટે, યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકાય ગાંધીજીની ઉદ્યોગકેન્દ્રી કેળવણીના મૂળ અહીં રહેના છે એ કેળવણી, ‘માણુસની રૈર્નિદી જરૂરિયાતો સતોષવા માટેની તેની સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓની કેળવણી આપવાની શક્યતાઓને, પારણાથી માડીને સ્મશાન સુધીની પ્રગતિના રથને જોડવાને તાકે છે

ગાંધીજી તથા કેળવણીના ક્ષેત્રના તેમના પુરોગામીઓ વચ્ચે ફરક એ છે, એ પુરોગામીઓ પ્રવૃત્તિ અથવા શારીરિક કામનો કેળવણીની પ્રક્રિયાના એક અનિવાર્ય અંગ તરીકે સ્વીકાર કરતા હતા જ્યારે ગાંધીજી

દેશ છે. ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્રમાં કેન્દ્રિત ઉદ્યોગોને માટે અવકાશ નથી અને તેથી તેમની કેળવણીની ફિલસૂફીમાં પણ નથી.

હાથઉદ્યોગો બૌદ્ધિક કેળવણી માટેનાં પણ અનુકૂળ સાધનો છે એમ સ્વીકારવામાં આવે તોયે સવાલ એ જાડે છે કે, ‘ગાંધીજી તેમને આર્થિક દૃષ્ટિએ આવક આપનારા કર શા માટે માગે છે?’ ગાંધીજી સ્વાવલંબી શબ્દ એ અર્થમાં વાપરે છે પ્રથમ, સ્વાવલંબી કેળવણીનો તેઓ એવો અર્થ કરે છે કે, વિદ્યાર્થી તેનો અભ્યાસ પૂરો કરે તે પછી સ્વાવલંબી થઈ શકે એટલો ઉદ્યોગ તેને આવડવો જોઈએ.

‘સ્વાવલંબી શબ્દનો બીજો અર્થ એ છે કે, એ નવી યોજનામાં બાળકોના શારીરિક કામ અને ઉત્પાદક કામ દ્વારા શિક્ષકોના પગારનો ખર્ચ પૂરો પડવો જોઈએ.

‘ગાંધીજી કેળવણીની સ્વાવલંબી બાબત માટે આગ્રહ રાખે છે એનું કારણ એ છે કે, આપણા કેળવણીના સવાલનો એ એકમાત્ર ઉકેલ છે. તેઓ કહે છે, ‘હું બાળકના શારીરિક કામની પેદાશમાંથી શિક્ષકને ખર્ચ મળી રહે એ બાબતમાં અતિશય આતુર છું, કારણ કે, કરોડો બાળકો સુધી કેળવણી લઈ જવાનો બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં એની મને પાકી ખાતરી છે.’^૧ પરંતુ એનો એવો અર્થ નથી થતો કે, શારીરિક મજૂરીમાંથી થતી કમાણીમાંથી કેળવણીનો બધો જ ખર્ચ મળી રહેવો જોઈએ. આ વાતની સ્પષ્ટતા ગાંધીજીએ વર્ધા યોજનાના આરંભ પહેલાં જ કરી છે

‘બાળકો અને બાળાઓના સર્વાંગી વિકાસને સારું સર્વ શિક્ષણ, બની શકે ત્યાં સગી, કંઈક લાભદાયક ઉદ્યોગ દ્વારા અપાવું જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઉદ્યોગો બેવડી ગરજ સારે — એક તો વિદ્યાર્થી પોતાના પરિશ્રમના ફળ દ્વારા પોતાના શિક્ષણનું ખર્ચ આપી શકે; અને બીજું સાથે સાથે નિરાળમાં શીખેલા ઉદ્યોગથી તેમનામાં રહેલા પુરુષત્વ કે સ્ત્રીત્વનો સર્વાંગી વિકાસ થાય

‘જમીન, મકાનો અને સાધનસામગ્રીની કિંમત વિદ્યાર્થીની મહેનતની કમાણીમાંથી નીકળે એવો ઇસદો રાખેવો નથી.’^૨

ગાંધીજી કહે છે, 'એવી કેળવણી, એકંદરે જોતાં સ્વાવલંબી હોઈ શકે, હોવી જોઈએ જ. વસ્તુતઃ સ્વાવલંબન એ તેની યથાર્થતાની કમોટી છે.'^૧

પાપાની કેળવણીની સ્વાવલંબી બાબુએ કેળવણીની દુનિયામાં બારે વાદવિવાદ પેદા કર્યો છે. ગાંધીજીના યુસ્તમાં યુસ્ત અનુપાધીઓ પણ એના તરફ શંકાની નજરે જુએ છે અને તેની સંગીનતા વિશે પોતાના મનને મનાવવાના તેમના સઘળા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. એ મુદ્દા ઉપર બારે તોફાન જગશે એ ગાંધીજી આગળથી કળી ગયા હતા અને એ યોજના વધાં પરિષદ આગળ મૂકવામાં આવે તે પહેલાં એના સઘળા ફક્ષિતાર્યોની પૂરેપૂરી સમજૂતી આપીને તેમના ટીકાકારોને નિશ્ચિત કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. હાથઉઘોગોને આર્થિક દૃષ્ટિએ કમાણી આપતા કરવામાં ગાંધીજી બે મહત્ત્વની ગણતરીઓથી પ્રેરાયા હતા. દેશની બીપજી ગરીબાઈથી તેઓ અસ્વસ્થ થયા હતા. ૧૯૩૧ની સાલમાં એક હિંદીની સરેરાશ વાર્ષિક આવક ૬૨ રૂપિયા હતી. એ આવક, 'હિંદી વસ્તીના દરેક ત્રણ માણસ પૈકી બે માણસને ખવડાવવાને અથવા દિવસના ત્રણ ભોજનની તેમની જરૂરિયાતને બદલે બે ભોજન લે તો, બધાને ખવડાવવાને, માંડ પૂરતી હતી. પણ શરત એ કે, તે બધાએ નમ્ર રહેવાને, આખું વરસ ખુશ્ખામાં જ રહેવાને, કર્યા પણ મતોરંજન વિના ચલાવવાને અને હલકામાં હલકો, નિઃસત્ત્વ અને જાડામાં જાડો ખોરાક લેવા સિવાય બીજું કશું ન માગવાને સંમત થવું જોઈએ.'^૨

આપણી પ્રજાની આવી 'ભવંકર સ્થિતિ જોતાં, તે પોતાનાં બાળકોની કેળવણી પાછળ પાઈપૈસો પણ ખરચે એવી અપેક્ષા રાખવી બંધ છે. રાજ્યનાં સઘળાં બાળકોને મફત અને ફરજિયાત કેળવણી આપવાની ફરજ જેના માથા ઉપર છે તે સરકાર પણ તેમની કેળવણી પાછળ એટલાં નાણાં ખરચવાને ઇચ્છતી નહોતી તેમ જ એમ કરવાનું તેનું ગળું પણ નહોતું. એથી કરીને ગાંધીજી એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે, હિંદનાં કરોડો બાળકોને કેળવણી પહોંચતી કરવા માટેનો એકમાત્ર રસ્તો તેને સ્વાવલંબી બનાવવી એ જ છે, કેમ કે, નાણાનો સત્તાવ ઉઠેલવાનું લગભગ અસાક્ય

૧. હરિજન, ૨-૧૦-૩૭

૨. પી વેલ્ચ એન્ડ ટેનેન્ટલ કોર્પોરેટી બોર્ડ પ્રિન્ટિંગ, પા. ૨૦૧

છે તેઓ ખાતરીપૂર્વક માનતા હતા કે, રાજ્ય પૂરતા નાણા આપી શકે ત્યાં સુધી તેમને શિક્ષાનું હોય તો એ ધડી કંધાન્તે પણ આવે એમ નથી એવી કરીને, ગાંધીજીએ કેળવણીના મહાભારત સવાલનો ઉકેલ જે નેટલી વહેનારું છે તેટલી જ નીચ પછુ છે એવી પદ્ધતિથી લાવનાનું વિચાર્યું

ગાંધીજીના ઉદ્દેશનું શાણપણ, જ્યારે તેની સાજન્ટ યોજના સાથે તુલના કરવામાં આવે ત્યારે સમજાશે સાજન્ટ યોજના પ્રમાણે એકલી આ બાબત માટે જ એ અબજ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડે અને તેને પૂર્ણ કરતા આઠાસ વરસ જેટલો લાંબો સમય લાગે ઉદ્યોગને આર્થિક દૃષ્ટિએ કમાણી કરનાર બનાવીને ગાંધીજી માનવીના રસના આંતરિક ઝરણાને અપીન કરે છે કોઈ પણ યોજનાની સફળતા માટે એ અનિવાર્ય શરત છે

શાળામાં તૈયાર કરવામાં આવેલી વસ્તુઓના વેચાણમાથી, કંઈ નહીં તો, તેને ચતાવવાને કરવા પડતા ખર્ચનો અમુક ભાગ નીકળી શકે, એ વિચાર સાથે જ જોન સાજન્ટ સમત હતા પરંતુ શાળાને સંપૂર્ણપણે સ્વાવનખી નનાવવી જોઈએ અથવા બનાવી શકાય, એ વિચાર સાથે તેઓ મગતા થયા નહીં ૧૯૩૮ની સાલમાં પૂના ખાતે મળેલી પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણી પરિષદ સમક્ષ બાબ્બાન આપતા તેમણે આ પ્રમાણે

સકચતાઓને હાનિ પહોંચાડ્યા વિના તેને ખતી શકે એટલેા કમાણી આપનારો મનાવનારે શિક્ષકોએ સચ્ચાઈપૂર્વક પ્રયાસ કરવા જોઈએ એ કેળવણીને અશત સ્વાવર્ણી તેમ જ વાસ્તવિક બનાવશે આમ હતા શિક્ષકો એ યોજનાની કેળવણીની બાબત તરફ દુર્લક્ષ કરે અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કામની કેળવણીની સકચતાઓ તરફ ધટતું ધ્યાન રાખ્યા વિના તે પરાણે લે એમ બનવા સભવ છે આ જોખમ ઝાગર હુસેન સમિતિના ધ્યાન બહાર પડ્યું નહોતું અને તેથી તેણે શિક્ષકોને પક્ષે આવા વતણુ સામે ચેતવણી આપી છે પ્રયોગશાળા અને પુસ્તકિયા શિક્ષણ વચ્ચેના રૂતને સ્વીકાર્યા વિના તેમણે જણાવ્યું છે કે, પાયાના ઉદ્યોગ માટે જે સમય આપવામા આવ્યો છે, તે એ ઉદ્યોગને નગતી યાત્રિક મજૂરીમા જ નથી ગાળવાનો પણ એ સમય દરમ્યાન તે ઉદ્યોગ સાથે સ્વાભાવિક રીતે સંકળાયેના મૌખિક શિક્ષણ આપેખન, નિરૂપણકાર્ય તેમ જ તે દરેક ક્રિયાને લગતી શાસ્ત્રીય અને શુદ્ધિપૂર્વકની સમજ — એ ઉદ્યોગમા રહેલી કેળવણી આપનારી અગત્યની બાબત છે — વગેરે પણ આપવામા આવતા હશે આ વસ્તુ નહુ કેન્દ્રો દ્વારા એકીકરણની અમારી યોજના પાછળ સ્પષ્ટ રીતે રહેતી જ છે

વર્ધા યોજનાની સ્વાવર્ણી બાબત સમઘમા તેની સફળતા અંગેની મીકામરોની રામ ક્રિંદુસ્તાની તાલીમી સઘના પહેલા વાર્ષિક હેવામે દૂર કરી છે એમા એ સમઘમા આ પ્રમાણે જણાવવામા આવ્યું છે

અશરજ્ઞાનના િક્ષણના ઉદેશને કશી પણ હદને પહોંચાડ્યા વિના, સેમાવની રાજાની વધા વિદ્યામંદિર પ્રેક્ટિસિંગ સ્કૂલની ઉદ્યોગ કામની પેદાર રશ્યાનમા ધારણા રાખવામા આવી હતી તેના કરતા 'અરેખર વધારે થઈ છે'

માર્ગદર્શક થઈ શકે નહીં, એ વસ્તુ આપણે લક્ષમાં રાખવી જોઈ એ આ વાતની વધુ ને વધુ પ્રતીતિ યતાં ગાંધીજીએ કહ્યું. મુજબના સ્વાવનમન પર મુકાતા ભારને બદલે સરસ્વતીમાં અશત સ્વાવનમન પર ભાર મૂકવાનું શરૂ કર્યું. પૂના પરિષદ સમક્ષ વ્યાખ્યાન આપતા શ્રી બાળાસાહેબ જેરે નીચે મુજબનું મહત્વનું વિધાન કર્યું છે

‘સમિતિએ (ડૉ. ગાંધીર દુસેનના અધ્યક્ષપણા નીચેની) સ્વાવનમનના વિચાર પર મુકાતો ભાર ઢાલી લઈને સર્વક પ્રવૃત્તિ—જે કાઈ ઉદ્યોગ દોઈ શકે—દ્વારા કેળવણીના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાતન કર્યું. સ્વાવનમનના વિચારને પાઠન ધકેલી દેવામાં આવ્યો.’

કેનાક કેળવણીમારો એવું કહે છે કે, શ્રી બાળાસાહેબ કહે છે તેમ, પાયાની કેળવણીની આર્થિક બાબતને પાઠન ધકેલી દેવામાં આવી નથી પરંતુ જેઓ ગાંધીજીના આદર્શોને નિષ્ઠાપૂર્વક વરેના છે તેમણે આર્થિક સ્વાવનમન પર મુકાતો ભાર ખસેડીને, સારીરિક શ્રમ દ્વારા સ્વાશ્રય અને પ્રસન્નતા તથા સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવા પર ભાર મળ્યો. નવું વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિ દર્શાવી છે. આત્મવિશ્વાસ, સ્વતંત્રતા અને સ્વાશ્રય જેવા ગુણોનો વિકાસ એ ઉદ્યોગોની પ્રવૃત્તિનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. પરંતુ તેઓ પાયાની કેળવણીની આવક આપનારી બાબતનું સ્થાન લે એમ ધારવામાં આવ્યું નથી. ગાંધીજીએ તથા વર્ધા યોજના લડનામાં ભાગ લેનારા તેમના સૌથી સુસ્ત અનુયાયીઓએ આવા અર્થની કલ્પના નહોતી કરી. ઉદ્યોગની આવક તથા તેની આડ પેદાશો વચ્ચેના સૂક્ષ્મ ભેદ પર વે વર્ધા યોજનાના મહત્વના તત્વોનો ભાગ આપ્યા વિના દુર્નિષ્ણ કરી શકાય એમ નથી. ૧૯૪૫ની સાનના બંધુઆરી માસમાં મેર્ગાવ ખાતે મળેલી પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણી પરિષદની બેઠક પર મોકલેના સંદેશમાં ગાંધીજીએ તીખાશથી કહ્યું હતું ‘ગીકાકારો ચાહે તે કહે, નથી તાલીમે પોતાનો ખર્ચ માઠો જ રહ્યો હું બાણુ છું કે, સાચી કેળવણી સ્વાવનમની હોય છે’

એકમાત્ર બિહાર પ્રાંતમાં જ પાયાની કેળવણી એકધારી રીતે ચાલુ રાખવામાં આવી છે. ૧૯૪૮ની સાલના માર્ચ માસની ૩૧મી તારીખથી પૂરા થતા ગાળાનો હેવાલ ધણો જ સસપ્રદ છે. એ હેવાલ પ્રમાણે પાયાની કેળવણીની શાળા તેના કુલ ખર્ચના આઠાસ ટકા જેટલા પ્રમાણમાં

સ્વાવશ્યની ચર્ચા શકે. પાયાની કેળવણીના મુધારવામાં આવેલા અબ્યાસક્રમમાં એવી ભક્ષામયુ કરવામાં આવી છે કે, શાળાના સમાજને, મુંઝાદાર તથા કપડાંની જરૂરિયાતોમાં સ્વાવશ્યની યથા આદ્યાર સિદ્ધિએ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે, એક કુટુંબની પેઠે સંગઠિત કરવો જોઈએ. આ ભક્ષામયુ, સ્વયંપૂર્ણ અને સ્વાવશ્યની કેળવણીને સ્વયંપૂર્ણ અને સ્વાત્મી સમાજ તથા દેશના પાયારૂપ બનવાને ઉત્તેજન આપે છે.

કેટલાક લોકો એમ માને છે કે, પાયાની કેળવણીનો મૂળભૂત ઉદ્દેશ 'સ્વાવશ્યની' કરતાં 'સ્વાત્મી' શબ્દ વધારે સારી રીતે વ્યક્ત કરે છે. આહે તે અર્થમાં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, પણ 'શીખતાં શીખતાં કમાણી કરો'ના સિદ્ધાંતે જોડી જડ ધાણી છે એ વિષે શંકા નથી, દારણુ કે, એ આજની તારીખની જરૂરિયાત સંતોષે છે અને માનસશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિકોણના સંમીન પાયા પર તેનું મંડાણ છે.

ગાંધીજીની કેળવણીની દિશામૂર્તીની આર્થિક બાજુઓ વિષેના લુદ્ધ લુદ્ધ વિચારોની આપણે સમીક્ષા કરી. એક બાજુએ, પાયાની કેળવણી સંપૂર્ણપણે સ્વાવશ્યની હોવી જોઈએ એવો અંતિમ વિચાર ધરાવનારા ગાંધીજી અને તેમના સુસ્ત અનુયાયીઓ છે; બીજી બાજુએ, એવો વિચાર ધરાવનારા લોકો છે, જેઓ નથી તારીખની કઠોર વાસ્તવિકતાનો મુકાબલો કર્યા પછી એમ માને છે કે, એ યોજનાએ બાળકોને સ્વાત્મી, આત્મ-વિશ્વાસવાળાં અને ગમેતેરી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને પહોંચા ધગવાની સૂઝવાળાં બનાવવાં જોઈએ, જેથી કરીને, તેઓ મોટાં થાય ત્યારે દેશના નાગરિક જીવનમાં ઉપયોગી ભાગ ભજવી શકે. આ બે અંતિમ દૃષ્ટિઓની વચ્ચેનો માર્ગ કાઢીને, દેશના સર્વોત્તમ હિતમાં હોય એવી રીતે કાર્ય કરવાનું શક્ય છે. ગાંધીજીના વિચારોના ચાલુપણ તથા સંમીનતા વિષે એ મત હોઈ શકે જ નહીં, પરંતુ હિંદમાં સાર્વત્રિક ફરજિયાત કેળવણીનો સવાલ કેવો જમરદસ્ત છે એનો ખ્યાલ કરીએ છીએ ત્યારે અમને એમ લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે, રાજ્યે પોતાના માલિકોને કેળવણી આપવાની તેની પ્રાથમિક જવાબદારીમાંથી છટકવું જોઈએ નહીં. તો જ આજની આપણી બાલ્યાવસ્થાની લોકશાહી સફળ થઈ શકશે. અમે એવા નિર્ણય પર આવીએ છીએ કે, પાયાનો ઉદ્યોગ આર્થિક દૃષ્ટિએ બની શકે એટલો આવક આપનારો યથો જોઈએ. શરત એટલી કે, સાંસ્કૃતિક અને કેળવણીના

ઉદ્દેશોને બોગે એના પર વધારેપડતો ભાર મૂકવો જોઈએ નહીં. સાથે સાથે એણે, પાંચળના જીવનમાં જેને લઈને બાળક પોતાના પગ પર ઊભું રહી શકે એવા સ્વાસ્થ્ય, પ્રસન્નતા અને આપસપ્રતી ક્ષમ કરવાનો ઉદ્દેશ વગેરે ગુણો પણ તેનામાં ખીલવવા જોઈએ. આથી કેળવણી વાસ્તવિકતાવાળી બનશે, બાળકને અપીલ કરનારી થશે તથા શાળા છોડ્યા પછી બેઠારી સામે તેને બોળાધરીરૂપ થઈ પડશે. અમે માનીએ છીએ કે, આવી દૃષ્ટિ ગાંધીજીને અસ્વીકાર્ય નહીં યામ, કારણ કે, એ યોજના વિષે તેઓ કદી પણ આધળા આગ્રહનું વલણ રાખતા નહોતા. તેમણે રજૂ કરેલી યોજના હિંદમાં કેળવણીના અટપટા સવાલ અંગેનો છેત્તો શબ્દ છે એવો દાવો તેમણે કદી પણ કર્યો નથી. એ યોજના પ્રયોગની અવસ્થા પસાર કરી ગઈ છે અને હવે આપણે તેનું સામર્થ્ય તથા તેની નબળાઈઓ જોઈ શકવાની સ્થિતિમાં છીએ તથા આપણા અનુભવ પ્રમાણે તેમાં સુધારા અને ઘટતા ફેરફારો કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એમ કરતાં, તેનું મૂળભૂત સ્વરૂપ નાશ ન પામે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીની માનસશાસ્ત્રીય, સામાજિક તથા આર્થિક બાબતોની આપણે ત્રીણવટપૂર્વક સમીક્ષા કરી છે. આપણે જોયું કે, શારીરિક ક્ષમ, તેમની કેળવણીની ફિલસૂફીનું હાઈ છે. માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં એ અનુભવનાં બૌદ્ધિક તથા વહેવારુ તત્ત્વોને સમતોલ કરે છે અને તેને શરીર તથા મનને સંયોજિત રીતે કેળવવાનું સાધન બનાવી શકાય છે સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતા, એ શરીરશ્રમના ગૌરવ તથા માનવજાતની એકતાની સાચી ભાવનાને અનુકૂળ આવશે એ એક અમૂલ્ય નૈતિક ફાયદો છે. તે બાળકોમાં સહકાર, બ્રાતૃભાવ અને સેવાની ભાવના ખીલવશે એ વસ્તુ ધર્મણુનાં બધાં કારણોને નહોતી બનાવી દઈને સમાજજીવન શાંતિપૂર્ણ બનાવશે. આર્થિક દૃષ્ટિથી જોતાં, કેળવણીની ગાંધીજીની યોજના, કેળવણીની પ્રતિષ્ઠાને આર્થિક આવક આપનારી બનાવીને તથા બાળકોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સ્વતંત્રતાના ગુણો ખીલવીને તેને વધારે વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપે છે.

કેળવણીમાં ધર્મના સ્થાન વિષે ગાંધીજીના વિચારો

ધર્મ વિશે તથા કેળવણીમાં તેના સ્થાન વિષે ગાંધીજીના વિચારોની આપણે સમીક્ષા કરીએ તે પહેલાં આપણે આધુનિક જીવનના સદર્ભમાં ઘમ શબ્દનું મહત્ત્વ સમજી લેવું જોઈએ. હિંદનું પ્રગતિસત્તાક મિનસાપ્રદાયિક છે એવો એવો અર્થ નથી કે, આપણી સઘળી પ્રવૃત્તિઓ અધાર્મિક છે તથા ભૌતિક પ્રગતિના દૂષિત આદર્શોને વરેલી છે. હિંદે શુદ્ધ સામ્રીય ભૌતિક વાદનો રાજ્યની ફિલસૂફી તરીકે સ્વીકાર કર્યો નથી. ‘આપણી પાસે કોઈ રાજ્યમાન્ય ધર્મ નથી એ ખરું પરંતુ આપણા આખાએ ઇતિહાસ દરમ્યાન જોડી ધાર્મિક લાગણી સોનાના તાતણાની પેઠે પરોવાઈને રહેલી છે, એ આપણે બૂની શકીએ નહીં’ આપણા રાજ્યધારણની પ્રસ્તાવનામાં રાષ્ટ્રીય ધર્મના, રાષ્ટ્રીય જીવનપ્રણાલીના — જે તત્ત્વતઃ લોકશાહી અને ધાર્મિક છે — બીજા રહેતા છે. ‘મનુષ્ય જ્યારે પણ જ્ઞાનપ્રકાશની, લવાઈની તથા બીજાઓ માટેની ચિંતાની દિશામાં આમગી વધવાને પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ધર્મની લાવના સક્રિયપણે મમ કરતી હોય છે. આપણી શિશુ અવસ્થાની લોકશાહીનું સમગ્ર ભાવિ અતરાત્રાની સ્વતંત્રતા ઉપર, વિચારની સ્વતંત્રતા ઉપર અને નૈતિક સુદૃઢતા પર અવનમે છે એ વસ્તુ આપણે લક્ષમાં રાખીએ તો આપણી બિનસાપ્રદાયિકતા પરમ ધૈર્યનું અને આપણા રાષ્ટ્રીય ધર્મ પ્રત્યેની આપણી ભવ્ય નિજનું કૃત્ય છે.’^૧

આપણે જોઈ ગયા કે, ગાંધીજીની ફિલસૂફી તત્ત્વતઃ ધ્યેયવાદી છે. પ્રાચીન કાળના આપણા નૃપિમુનિઓ માનતા હતા કે સસારમાર્થી નિરૂપ થઈને તપ અને ધ્યાનધારણા દ્વારા મુક્તિ મેળવવી એ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટેનો સર્વોત્તમ માર્ગ છે. ગાંધીજીને આ પદ્ધતિ અપીન કરતી નથી તેમને મન વ્યક્તિના હિતનો અથવા કલ્યાણનો કરો અર્થ નથી તેઓ માને છે કે, દુનિયાનો ત્યાગ કરીને નહીં પણ સમાજમાં જ રહીને સેવા અને આપ મોગનું જીવન જીવીને આપણે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ તેઓ કહે

૧. શ્રી રીનો^૨ બેન્ક પી મુનિવર્સિટી મેમ્બરશન વમિશન પૃ. ૨૬૫

છે, 'મને લાગે કે, હિંમતવાનની મુશ્કેલી મને ઈશ્વર મળશે તો હું તરત જ ત્યાં પહોંચી જાઉં પરંતુ હું જાણું છું કે, માનવજાતથી અગો રહીને હું તેને મેળવી શકું એમ નથી' ^૧ તેઓ કહે છે કે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે માણસે સમાજમાં જ રહીને, માનવજાતની સેવા કરવી જોઈએ, મારણ કે 'માણસ પોતાના માનવમધુઓના કલ્યાણને અર્થે કાર્ય કરે તેટલા જ પ્રમાણમાં તે મહાન થાય છે' ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણેની તથા સર્વોદય સમાજના નામથી ઓળખવાની સમાજવ્યવસ્થા, જેમાં પવિત્રતા, અહિંસા અને ન્યાયનો સમાવેશ થઈ જાય છે એવા સત્યના પાયા પર ચર્ચાશે આ સમાજવ્યવસ્થાનો પ્રત્યેક સભ્ય સેવા અને ત્યાગ અથવા આપમેળના આદર્શથી ઓતપ્રોત હશે

સર્વોદય સમાજમાં માનવજાતની પ્રત્યેક બાબુ ધર્મથી તરબોળ ટોની જોઈએ મારણ કે 'ધર્મ વિનાના જીવનને હું સિદ્ધાંત વિનાનું જીવન ગણું છું અને સિદ્ધાંત વિનાનું જીવન સુકાન વિનાના વડાણ જેવું છે અને સુકાન વિનાનું વડાણ આમથી તેમ અથડાય છે અને કદી પણ પોતાના મુકામે પહોંચતું નથી તે જ રીતે આ ધર્મના પીળાગ વિનાનો માણસ, ધર્મની એ મજબૂત પકડ વિના, આ દુનિયાના તોફાની મહાસાગરમાં અહોતહો અથડાશે અને પોતાના ધારેલા મુકામે કદી પણ પહોંચશે નહીં' ^૨

ધર્મ ભૌતિક હિતની હમેશા વિરુદ્ધ હોય છે એવી પ્રચલિત માન્યતા સાથે ગાંધીજી સમત થઈ શકતા નથી વેપારમાં અને એવા બીજા વ્યવસાયોમાં માણસ ધાર્મિકપણે કાર્ય કરી શકતો નથી કારણ કે એવા વ્યવસાયોમાં ધર્મને માટે ધ્યાન નથી, એમ કહેવાતું ઘણી વાર આપણા સાલજામાં આવે છે પરંતુ ગાંધીજી કહે છે 'મારા મત પ્રમાણે, ગીતાકારે એ ભ્રમ દૂર કર્યો છે તેણે ધાર્મિક જીવન અને દુનિયાદગીના વહેવારો વચ્ચે ભેદ કર્યો નથી જોઈ તો એમ જતાવી આપ્યું છે કે, આપણા દુનિયાના વહેવારો પણ ધર્મ પ્રમાણે જ ચાલવા જોઈએ'

ગાંધીજીનો આધ્યાત્મિક લાભચારો સમાજ વર્ગરહિત અને ન્યાતજનત રહિત હશે તે માણસના સહકારી પરિશ્રમના પાયા પર ચર્ચાએનો હોવો

૧ હરિજન, ૨૬-૮-૩૬

૨ ગીતા એક્ઝોજિન ટુ ગાંધી, પા ૧૨૬

જોઈએ એમાં સત્ય, પ્રેમ, ન્યાય, શાન્તિ અને શિસ્તના આદર્શો ઉદ્ભવશે, કારણ કે 'મદમાત્ર કરનાર ઘટકોમાં એ ગુણો હોય તે મિત્રાય સહકારી સ્વરૂપનું કોઈ પણ કામ થઈ શકે નહીં' વળી, 'માત્ર કરનારાઓના સમાજને એકત્રીયનું સોપણ કરનારા કોનો રમ્મ નહીં રહે' આ બધાને પરિણામે જડ રૂઢિ તથા જડ ધાર્મિક માન્યતાઓથી મુક્ત એની જ્ઞાનપૂર્ણ અને હૃદયસમત નીતિમતા ઉદ્ભવશે' એટલા માટે, કામ કરનારાઓના એવા સમાજમાં કેળવણી, ખીજી પ્રવૃત્તિઓની જેમ ઉદ્યોગની આસપાસ કેન્દ્રિત થવી જોઈએ તેણે યુવકોને આચી, આભાશિક, ન્યાયી, શુદ્ધ, મુદ્દર અને સાચી વસ્તુઓ તરફ વાગના જોઈએ કેવળ ઉદ્યોગ આ ગુણો ખીનવામાં માણસને શક્તિશાળી બનાવી શકતો નથી એથી કરીને ગાંધીજી, યુવકોના ચિત્ત પૂરેપૂરાં વિ મે તથા 'અનતતાની સાથે આત્મિક સંબંધ' સાધી શકે તે માટે મદદરૂપે તેમની કલ્પના મુજબની ધાર્મિક કેળવણીની જોગવાઈ કરે છે

કેળવણીમાં આજે ધાર્મિક કેળવણીની બાબતમાં અત્યંત વ્યવસ્થા વાદરિવાદ ચાલી રહ્યો છે કેનાં એમ માન છે કે, શાળામાં જતા દરેક માગકને તેના ધર્મનું નવચિત્ત શિક્ષણ મળવું જોઈએ જનારે ખીજા કેનાં એમ માને છે કે કેળવણીમાં તેને સ્થાન હોવું ન જોઈએ ખીજા વળી કેનાં, આ અને અનિમિત્તિને ગણીને બધી શાળાઓમાં નીતિના સર્વમાન્ય મહત્વના નિયમોનું શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કરવાનું વિચારે છે આ ભારે ચર્ચારૂપદ સનાનનો મૌનિક અને સર્ગીન ઉદ્ભવ પૂરો પાડવામાં ગાંધીજીની પ્રતિભા પ્રગટ થાય છે ધાર્મિક કેળવણી અંગેના તેમના વિચારોની આપણે ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં તેની ઐતિહાસિક બુદ્ધિમતો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મેળવી લેવો ઉચિત થઈ પડશે

તટસ્થતા મુક્ત રીકાની પદ્ધતિ સાચુ પાડવાને હિતેજન આપતી હતી. બધી માન્યતાઓનો તે એક ચર્ચાસ્પર્શી સમન્વયમાં એકસાથે આધીની હતી.’

પ્રાચીનકાળના હિંદમાં ધાર્મિક શિક્ષણ વિદ્યાર્થીના જીવનમાં કેન્દ્રસ્થાને હતું. શારીરિક અથવા બૌદ્ધિક શિક્ષણ કરતાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણ અથવા આરિય-પાઠનરને વધારે મહત્વનું લેખવામાં આવતું હતું જીવન તેમ જ કેળવણીનું લક્ષ્ય આત્મઆદર્શકાર હતું. જીવનની દરેક બાબત ધર્મની ભાવનાથી તરબોળ હતી.

હિંદુ તથા મુસલમાની અમલમાં ધાર્મિક શિક્ષણ કેળવણીનું મહત્વનું અંગ હતું કેળવણીએ વિદ્યાર્થીને નીતિશાસ્ત્ર તથા ધર્મના મૂળરૂપ સિદ્ધાંતોના પાયા પર રચાયેલા આચારના નિયમો પૂરા પાડવા જોઈએ, એમ માનવામાં આવતું હતું તરુઓના ભાવનાના તેમ જ નૈતિક વિકાસને અકસ્માત પર છોડવામાં આવતો નહોતો, કારણ કે, સમય માનવીનો વિકાસ એ કેળવણીનું ધ્યેય હતું

બ્રિટિશરોએ ધાર્મિક તટસ્થતાની નીતિ અપત્યાર કરી ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ આવી તટસ્થતાની નિરુદ્ધ હતા, કારણ કે, તેઓ ઈશુ ખ્રિસ્તનો સંદેશ ફેલાવવા દર ડરના ખુલા મુખી પહોંચાડવા માગતા હતા ૧૮૧૩ની સાલમાં, હિંદમાંની બ્રિટિશ હકૂમત નીચેના પ્રદેશમાં વસતા હિંદના વતનીઓમાં ધાર્મિક તેમ જ નૈતિક મુદ્દારખ્યનું ઉપયોગી જ્ઞાન હાખ્ય હરવાને ઉપકારક થાય એવા પગલા લેવા જોઈએ, એ મતવચનો દરાવ આમની સભાની કમિટી પામે પસાર કરાવવામાં તેઓ સફળ થયા પરંતુ, આમ હતા, એ હકાવમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું કે, ‘પરંતુ હિંદના લોકો તેમના ધર્મના મુજાપાત્રે પાવન માટે અત્યાર સુધી જેના પર આધાર રાખતા આવ્યા છે તે બ્રિટિશ શાસનના સિદ્ધાંતો અક્ષતપણે જાળવી રાખવામાં આવશે’ બ્રિટિશ સરકાર ધાર્મિક તટસ્થતાની નીતિને સિદ્ધાંતની બાબત તરીકે નહીં પણ કુન્યની હકાપણની બાબત તરીકે લગતી રહી હતી એ કહેવાની જરૂર નથી આમ હતા, ધાર્મિક શિક્ષણને સર્વથા હિતેજન ન આપવાનો સરકારનો ધરાદો નહોતો પણ તે શાળાના સમય પછી જ આપી શકાય અને ઇન્સ્પેક્ટરો વખતોવખત શાળાનું નિરીક્ષણ કરવાને જાય ત્યારે તેમણે એ વસ્તુ ખ્યાન પર ન લેવી એવી અપેક્ષા

રાખનામા આવતી હતી ૧૮૫૪ના ખરીતામા એવી આશા દર્શાવવામા આવી હતી કે, ‘ખ્રિસ્તી હિંદુ મુસનમાન પારસી શીખ બૌદ્ધ જૈન કે બીજા કોઈ પણ સમ્રદાયની સરથાઓ, અપેક્ષિત અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે શિક્ષણ આપનાની સ્થિતિમા આત્મ પડે તથા આનંદનગતના પ્રમાણ પત્રો — જે માગવામા આવશે — ની બાબતમા નિશ્ચાસ્તપાત્ર લાગે તો, તેમને યુનિવર્સિટીઓ માન્ય કરી શકે’ આ શાળાઓના વ્યવસ્થાપકોને તેમની ઇચ્છા મુજબની ધાર્મિક કેળવણી આપવાની છૂટ હતી પરંતુ સરકાર તરફથી કરવામા આનવું નિરીક્ષણ અને આપનામા આવતી આર્થિક મદદ જો મિત્ત ધાર્મિક કેળવણી પૂરતી જ મીમિત હતી

આની બિન ધાર્મિક ભૂમિકામા ગાંધીજીની ધર્મ વિશેની ક પના વિકસના પામી અમુક માન્યતાઓ રાખરી અથવા અમુક ક્રિયાવિધિઓ કરવી એને ગાંધીજી ધર્મ નહોતા લેખતા તેમને મન ધર્મ એટલે સખ પ્રેમ અને ન્યાયના નિરપેક્ષ મૂલ્યોને વિશે અચળ શ્રદ્ધા અને આ ધરતી પર તે સિદ્ધ કરવાનો સતત પ્રયત્ન તેમજે કહ્યું છે કે સત્ય અને સદાચારના કરતા જીવો બીજો કોઈ ધર્મ નથી ઉપનિષદોમા શ્રદ્ધાનો સત્ય જ્ઞાન અને અનત તરીકે ઉપેખ કરનાર્મા આવ્યો છે ઈશ્વર સયનારાયણ જી ગાંધીજી લાગે છે કે બધા જ ધર્મો માણસના પાપન માટે તત્પત સમાન નીતિરીતિ ઉપદેશ છે વેદો કુશન તથા બાઈબલ આત્મસાક્ષાત્કાર માટેના સાધન તરીકે આપણને આત્મનિમ્નહની જરૂરિયાત વિશે જ કહે છે બધા ધર્મોનું લક્ષ્ય એક જ છે આતરિન્ન જીવન ઈશ્વરપરાયણ જીવન એ જ અસન વસ્તુ છે બધા જ મહાન ધર્મોના સર્વસ્વશી સ્વરૂપ પર

ઓળખે તથા તેના સરજનદાર તથા પોતાની વચ્ચેનો સાચો સંબંધ પિછાને ત્યાં સુધી તે તેને જાંપવા દેતો નથી.^૧

ગાંધીજી ધર્મના નૈતિક પાયા પર ભાર મૂકે છે, એ ધર્મ વિશેની તેમની મૌલિક દૃષ્ટિ દર્શાવે છે. ધર્મના જૂના અને જરીપુરાણા યર્ષ ગ્રંથોના સિદ્ધાંતોનો પુનરુચ્ચાર કરવાને બદલે તેઓ દિનમતપૂર્વક કહે છે કે, નીતિમત્તાથી અતિરિક્ત ધર્મની આપણે કલ્પના કરી શકીએ નહીં. તેમને મન, 'સાચો ધર્મ અને સાચી નીતિમત્તા એકબીજાથી અળગાં પારી ન શકાય એવી રીતે જોડાયેલાં છે જમીનમાં વાવેલા ખીજને પાણીની મરજ છે તે જ રીતે નીતિમત્તાને ધર્મની મરજ છે.' જે શુદ્ધિઆલ્સ નથી તથા જે નીતિથી વિરુદ્ધ હોય તેના કોઈ પણ ધાર્મિક સિદ્ધાંત ગાંધીજી ત્યાજ્ય ગણે છે.

ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણેના સમાજમાં રાજકીય, આર્થિક, કેળવણીની અથવા સામાજિક વગેરે દરેક પ્રવૃત્તિ ધાર્મિક દૃષ્ટિથી જ ચલાવવામાં આવશે. તેઓ કહે છે :

‘હજી પણ મારો મત એવો છે કે, જેને ધર્મ જોડે છટાઉં છોડાઉં હોય એવું રાજકારણ હું કદાપી શકતો નથી ખરું જોતાં આપણા એક એક કાર્યમાં ધર્મભાવના વ્યાપેલી રહેતી જોઈએ અહીં ધર્મ જોડે સપ્રદાય કે ફિરકાના મત અને વાદ એવો અર્થ કલ્પવાનો નથી. પરંતુ સૃષ્ટિનું તત્ત્વ સુવ્યવસ્થિત અને નીતિના પાયા પર રચાયેલું છે એની આગ્રહા એ અહીં ધર્મનો અર્થ છે . . . આનો ધર્મ હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી બધા ધર્મોથી પર છે. એ તો તે બધાનો સુમેળ સાધે છે અને તેમનામાં યથાર્થતા સીધે છે.’^૨

ગાંધીજી માને છે કે, ધર્મો એક જ લક્ષ્યે પહોંચવા માટેના જુદા જુદા માર્ગો છે તેઓ માને છે કે, જોટલી વ્યક્તિઓ છે તેટલા ધર્મો છે. ‘જાડને થડ એક જ હોય છે પણ અનેક ડાળીઓ અને પાદડાં હોય છે. તે જ રીતે સાચો અને પૂર્ણ ધર્મ એક જ છે, પરંતુ માનવી દ્વારા વ્યક્ત યર્ષને તે અનેક રૂપો ધારણ કરે છે.’^૩

૧. યંગ જિન્ડિયા, ૧૨-૫-૨૦

૨. હરિજન, ૧૦-૨-૪૦

૩. યંગ જિન્ડિયા, ૬-૧૨-૨૮

બધા મહાન ધર્મોળી અભ્યાસ કરતી વખતે આપણે તે તે ધર્મના પ્રસિદ્ધ લેખકોના લખાણો દ્વારા જ તેમનો અભ્યાસ કરવો. નેઈએ એમ ગાંધીજી ઇચ્છે છે તેઓ કહ્યું છે કે 'પોતાના ધર્મના અભ્યાસ ઉપરાંત બીજા ધર્મોનો આ અભ્યાસ આપણને બધા ધર્મોના પાયામાં રહેલી એકતાનો ખ્યાલ આપે તથા સામલૅષિક માન્યતાઓથી પર એવા સર્વવપરી અને અતિમ સચની ઇર્ષ્યા જાળી કરાવે. ગાંધીજી કહે છે કે, આવો અભ્યાસ કરતા પોતાના ધર્મને વિશે ઉત્તમીનતા આપસનો જય ઠાક ન ગળે આપણી વિચારશ્રેણીમાં બધા ધર્મોને સાચા રાખ્યા છે બધાને વિશે આદર કે ધ્યો છે આવી સ્થિતિ હ ત્યા પોતાના ધર્મનો શ્રેષ્ઠ તો હોય જ, બીજા પ્રત્યે તે કેળવવો રહ્યો જ્યા ઉત્તર વૃત્તિ છે ત્યા બીજા ધર્મોમાં નેહની વિશેષતા જવામાં આવે તે પોતાના ધર્મમાં લેવાની પૂરી છાદ રહે છે.' લોકોને અમુક ધર્મ યાગરાની ફરજ ન પાડી સમય કેમ કે 'ધર્મ બહુ જ અગત્ય વસ્તુ છે આપણે ધર્મની આપણી સમજ પ્રમાણે જીવન જીવીને ને કર્મ ને હોય તેમાં એક બીજા માથે બામ ભરવો. નેઈએ અને એ રીતે ધર્મરત્ન પહોંચવા માટેના માનવી ॥ કૃપ પ્રાસમાં ઉમેરા કરવો. નેઈએ ॥'

આપી શકો તે આપણા છોકરાછોકરીઓને એનાથી દૂર ઊતરતી વસ્તુ આપીને આપણે સતોષ માનવો જોઈએ, એમ ગાંધીજી ઇચ્છે છે એથી કઠીને તેઓ સૂચવે છે કે, ‘શાળાઓમાં એવું શિક્ષણ આપનામાં આવે કે ન આવે, મોટી ઉમરના વિદ્યાર્થીઓએ જીજ્ઞાસાથી જોઈને જોઈને ધાર્મિક બાબતમાં સ્વાધ્યયની કર્યા પછી જોઈને તેઓ પોતાની ચર્ચાસભા રાખે છે તથા હવે કાલે મંડળીઓ ચલાવે છે તે જ રીતે તેઓ ધાર્મિક શિક્ષણના વર્ગો પણ ચલાવી શકે’^૧ કોઈ પણ સંજોગોમાં ગાંધીજી ધાર્મિક શિક્ષણ વિના ચલાવી લેના માગતા નથી તેઓ કહે છે, ‘હિંદુસ્તાન જ્યાં પણ ધર્મવિમુખ ન થઈ શકે હકીકતમાં નાસ્તિકતાવાદ આ જુમિમાં ફાળી શકે જ નહીં એ કામ, ખરખર કપડું છે, હું ધાર્મિક શિક્ષણનો નિચાર કરવા એવું છું ત્યારે મને ચક્ર આવી જાય છે’^૨

પ્રાચીન વાર એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે, આજના દેશમાં તાજેતરના સમયમાં જે બની મુશ્કેલીઓ પેદા થયા પામી છે તેનું મુખ્ય કારણ ધર્મ અને ધાર્મિક શિક્ષણ છે, તથા ધાર્મિક શિક્ષણ સાથે એટલી બધી અનિદ્ર વસ્તુઓ વળગેલી છે કે, તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એ જ સનાદભર્યું છે આપણા દેશમાં ધાર્મિક શિક્ષણના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ રહેલી છે એ વાત ગાંધીજી કબૂલ કરે છે, પરંતુ એ મુશ્કેલીઓ પાર ન કરી શકાય એવી નથી એમ તેઓ ખાતરીપૂર્વક માને છે સાચી તેમ જ કાંપનિક મુશ્કેલીઓથી ડરીને ગાંધીજી ધાર્મિક શિક્ષણની વાત છોડી દેતા નથી મુશ્કેલીઓ પાર કરીને તેમાંથી કોઈક વહેવાર માર્ગ ઓળી કાઢવાની આગડા તેમનામાં છે તેઓ સૂચવે છે કે, ‘સાચી ધાર્મિક ભાવનાનો ઉદય થતા ધાર્મિક શિક્ષણના અનિદ્રો દૂર થશે ધાર્મિક શિક્ષણ છોડી દેવું એ તો ખેડૂતના જમીનના યોગ્ય ઉપયોગ અંગેના જ્ઞાનના અભાવને કારણે ખેતરને પડતર રહેવા છતાં તેમાં ધાસ બેસવા દેવા જેવું છે’^૩

ગાંધીજી નીતિને બધી વસ્તુઓના પાવારૂપ લેમે છે, એનો ઉદ્દેશ્ય અમે કદી ગણા છીએ તેઓ કહે છે, ‘પણ એક વસ્તુએ જડ ધારી— આ જગત નીતિ ઉપર નબેદું છે નીતિ માનવો સમાવેશ સત્યમાં

૧ ય ત્રિ ૨૫-૮-૧૯૩૭

૨ એ જ, ૨૫-૮-૧૯૩૭

૩ એ જ, ૧૪-૧૦-૧૯૩૬

છે '૧ સધળા ધાર્મિક શિક્ષણનો ઉદ્દેશ 'સાચી ધર્મભાવના' — શ્રુતમાત્રને માટે પ્રેમ તથા બહુભાવ કેળવવાનો હોવો જોઈએ ધાર્મિક શિક્ષણ કેવળ સાત્યની નિરતર ખોજ જ નહીં પણ સાત્યનું અખડ અને દૃઢતાપૂર્વકનું પાવન પણ છે ડૉ. ઈ. એ. માયર્સ કહે છે તેમ, 'તેણે માનનીના આત્માને, ઈશ્વરને — જે જીવત સય છે — જાણવાની તથા તેને આદવાની તેની ઝખનાને મદદરૂપ થયું જોઈએ મારણ કે, આત્મબળ કેવળ ઈશ્વરકૃપાથી જ લાધે છે અને જીવત નિયમને વિગેની અટલ શ્રદ્ધા વિના પૂણું જીવન અશક્ય છે '૨ ધાર્મિક શિક્ષણે મર્દાનગીની ભાવના ખીલવવાને તાકવું જોઈએ એ ભાવના દમદારીમા બડાશમા કે મોઝાઈના ધમડમા નથી રહેતી પણ 'સાચી વસ્તુ કરવાની અને પરિણામોનો સામનો કરવાની હિંમત'મા રહેતી છે આ જગતમા દૈવી તત્ત્વ રહેલું છે અને તે આપણું જે ઈશ્વર વિચારીએ કે કરીએ તે જાણું છે એટલું જ નહીં પણ આપણી રક્ષા કરે છે તથા આપણને સાચે માર્ગે દોરે છે એ જાતની પ્રતીતિ સદા આપણને સૌને રહે એમ ગાંધીજી ઇચ્છે છે આપણા નિઘાર્થીઓના દિનમા આવું ધાર્મિક ભાન જાગ્રત કરવાની આપણી શાળાઓ તથા દોનેજોની પ્રાથમિક ફરજ દોવી જોઈએ તો ભય, અનિશ્વાસ અને દ્વેષનું આજનું વાતાવરણ થોડા જ વખતમા નષ્ટ થશે અને તેને રથાને શાન્તિ, વિશ્વાસ અને પ્રેમ સ્થપાશે

ગાંધીજી કહે છે, 'ધાર્મિક શિક્ષણો પાચો ધર્મના સર્વસ્પર્શી તત્ત્વોનું શિક્ષણ તથા હૃદયને તેમ જ જીવનને શુદ્ધ કરનારા સય અને અહિંસાના સદ્ગુણોની તાલીમ હોવા જોઈએ દુનિયાના મહાન ધર્મો એકમીગતથી આઠ એન્સા બિન્ન દોષ તોપણ આ એક મૂળદૃઢ વાતમા બિલકુલ એક છે કે, અશુદ્ધ હૃદયવાળો પુરુષ કે સ્ત્રી ઈશ્વરના સિદ્ધામન આગળ હાજર થઈ શકે નહીં એન્સા માટે મૂળદૃઢ સદ્ગુણોનું કડક પાલન આધ્યાત્મિકતાનો નક્કર પાયો બનવો જોઈએ '

શાળાઓમા ધાર્મિક શિક્ષણની જરૂરિયાત વિશે ગાંધીજી આવો પ્રમુખ મત ધરાવતા હોવા છતાં વર્ષો યોજનામાથી તેમણે એ વસ્તુ ધરાવતીપૂર્વક બાદ રાખી છે પરંતુ તેમાથી તેમણે ધાર્મિક શિક્ષણનો સમૂળગો

છેદ ઉઠાડી દીધો છે એમ કહેવું ખરાબર નથી. તેમથી તેમણે આધ્યાત્મિક તાલીમના અર્થમાં ધાર્મિક શિક્ષણને નહીં, પણ પ્રચલિત અર્થમાં સાંપ્રદાયિક ધર્મને તિયાંજલિ આપી છે પોતાની કેળવણીની દ્વિસૂક્ષ્મીથી સાંપ્રદાયિક શિક્ષણને દૂર રાખવા માટે તેમની પાસે સગીન કારણો હતા. બાળકોનાં પ્રહણુશીલ ચિત્તોમાં સંકુચિત દષ્ટિ કેળવવાનું વલણ રાખનાર સાંપ્રદાયિક શિક્ષણની હિમાયત તેઓ કેવી રીતે કરી શકે ? સાંપ્રદાયિકતાને કારણે બધા યુગોમાં તથા બધા દેશોમાં માનવજાતને વેરવી પડેલી ભારે આપત્તિઓનો આપણે વિચાર કરીએ તો ગાંધીજીની નીતિના શાણપણ વિષે આપણે શકા ઉભાવવી ન જોઈએ વળી, હિંદ પોતાની સમગ્ર પ્રજા ઉપર રાજ્યનો ધર્મ ઠોડા બેસાડનાર ધર્મશાહી નથી રાજ્ય પોતાનું બિનસાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ સિધ્ધિ કર્યા વિના શાળાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કરી શકે નહીં ગાંધીજી કહે છે : ‘રાજ્યનો કોઈ એક ધર્મ ન હોય તો ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું અશક્ય નહીં તો બહુ મુશ્કેલ તો થઈ જ પડે છે. કેમ કે, એનો અર્થ એ થાય કે, દરેક સંપ્રદાયને માટે એવા શિક્ષણની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ એવું શિક્ષણ સારામાં સારું તો ધરમાં આપી શકાય. દરેક બાળકને માટે એવું શિક્ષણ ધરમાં કે બીજી રીતે લેવાને પૂરતો વખત રાજ્યે છૂટો રાખવો જોઈએ એ પણ કંપી શકાય એવું છે કે, જે ધાર્મિક સંપ્રદાયો પોતાના બાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા માગતા હોય તેઓ ખાનગી રીતે એ શિક્ષણ આપે એવી સગવડ રાજ્યે કરી આપવી જોઈએ, માન એવી કેળવણીનો ખરચ એ સંપ્રદાયોએ ઉઠાવવો જોઈએ.’^૧

બધા ધર્મેની વિષે સમાન આદર શીખવવાની બાબતમાં ગાંધીજી મક્કમ વિચારો ધરાવે છે એ વિના જીદી જીદી કોમો વચ્ચે સાચી એકતા સ્થાપવાની શક્યતા તેઓ જોતા નથી. જીદા જીદા ધર્મોના બાળકોને એવું શીખવવામાં આવે કે, તેમનો ધર્મ બીજા બધા ધર્મો કરતા ચડિયાતો છે અથવા એ જ એક સાચો ધર્મ છે, તો એ વસ્તુ તેમની વચ્ચે ભાઈચારાની ભાવના ખીસવવામાં વિઘાતક મર્ધ પડે એમ ગાંધીજી લેખે છે. રાષ્ટ્રમાં એની એકાગિતાની ભાવના વ્યાપે તો એમાંથી એ જ ફલિત થાય કે, કાં તો દરેક ધર્મને માટે બીજા બધા ધર્મેની ઉતારી પાડવાની સ્વતંત્રતા

સાથેની જુદી શાળાઓ હોવી જોઈએ અથવા તો ધર્મનું નામ સુધ્ધાં લેવાની મનાઈ કરવી જોઈએ. આ બધી મુરકેલીઓ લક્ષ્મી લાઈને ગાંધીજી એવા નિર્ણય પર આવે છે કે, ‘નીતિ અથવા સદાચારના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સર્વધર્મમાં સમાન છે. એ બાળકોને જરૂર શીખવવા જોઈએ, અને વર્ધા યોજના પ્રમાણેની નિરાળોમાં એટલું ધાર્મિક શિક્ષણ પૂરતું ગણાયું જોઈએ.’^{૧૨}

ગાંધીજીની દોરવણીને અનુસરીને ઝાકીરહુસેન સમિતિએ એવું ઠરાવ્યું કે, વર્ધા યોજના નીચે સામાજિક અભ્યાસનો એક ઉદ્દેશ ‘દુનિયાના બધા ધર્મો માટે પરસ્પર આદર કેળવવાનો’ હોવો જોઈએ. ઇતિહાસ, બૂગોળ, સમાજશાસ્ત્ર અને વર્તમાન ઘટનાઓના અભ્યાસક્રમોની સાથે જંગતતા બિન્ન બિન્ન ધર્મોનો, મૂળ સિદ્ધાંતોમાં એમની વચ્ચે ફેલા મેળ છે એ બતાવવા માટે, કરેલો અભ્યાસ આ ઉદ્દેશ પાર પાડવામાં મદદરૂપ થશે. ‘પ્રેમ, સત્ય અને ન્યાય, સહકારમૂલક પુરુષાર્થ, રાષ્ટ્રીય એકતા અને સાંસ્કૃતિક એકતા તથા મનુષ્યમાત્રની સમાનતા અને નિરાદરી પર ભાર મૂકવો. . . . સર્વ પ્રકારની અહિંસા અને તેને અગેના સદ્ગુણો હિંસા અને બળક્રપટ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એ બતાવનારા પ્રસંગો ઇતિહાસ અને

ધાર્મિક પુસ્તકો ઉપર આજે આધાર ગણતા નહોતા તેઓ માનતા હતા કે, દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના ધર્મના મૂળતરવો જાણના જોઈએ તથા પોતાના ધર્મપુસ્તકોનું તેને સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ એથી જીને એવું જ્ઞાન મળે એ માટે તેમણે યથાશક્તિ મગવડ કરી હતી. ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, ‘આત્માનો વિનસ કરવો એટલે ચારિત્ર્ય ધડતર ઈશ્વરનું જ્ઞાન મેળવવું, આત્મજ્ઞાન મેળવવું’ મહાત્માને મન ચાહતું હતું. ગાંધીજી ધર્મ વસ્તુના દગ્ગતા વધારે મહત્ત્વ છે અને બાળકના ચારિત્ર્યના વિનસને, તે જ્ઞાન મેળવે અને મારિતી એટલી ર તેના ગ્તા અગ્રઅધ્યત્ન મગવું જોઈએ એમ તેઓ માનતા. કેળવણીની પદ્ધતિમાં ચારિત્ર્યનું ધડતર ને વિધાયક બળ દોષ તો, તેઓ જણાવે છે કે, પ્રથમ માર ચારિત્ર્યનાળા શિક્ષકો જોઈએ, કારણ કે, ચારિત્ર્ય બાળકોની કેળવણીનું મહત્ત્વનું અંગ છે અને આત્માની કેળવણી વિનાની બની કેળવણી બર્થ છે, કદાચ કાનિષ્ઠક પછુ દોષ

આ આત્મિક કેળવણી ફેની ગીતે અપાય ર ગાંધીજી દોષદોષ આશ્રમના બાળકોને ભજનો ગવડાવતા તથા મોટે નરાનતા તથા નીતિના પુસ્તકો વાંચી સમજાવતા પછુ એથી તેમને મતોન થતો નહોતો તેઓ બાળકોના વડુ પ્રસંગમાં આનના ગરા તેમ તેમ તેમણે જોયું કે, આત્માની કેળવણી પુસ્તકો નડે તો નહીં જ આપી ગમય મ કે, ચારિત્ર્યનું ધડતર ખુદ તેમના જીવનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે તેઓ કહે છે ‘ધાર્મિક કેળવણી સારામાં સારી રીતે ફેની રીતે અપાન એ સમજવા માટે મેં ઘણા છોશ્રાઓ પર પ્રયોગ કર્યો છે અને મને માનૂમ પડ્યું કે, પુસ્તકોનું શિક્ષણ ધર્મિક ઉપયોગી થાય છે ખડુ પરંતુ એટલું પુસ્તકોનું શિક્ષણ નમામું છે મને જણાયું કે ધર્મનું પાનન રનારા શિક્ષકો જ ધર્મનું શિક્ષણ આપી શકે મેં જોયું કે વિદ્યાર્થીઓ, તેઓ વાચે છે તે પુસ્તકમાંથી અથરા તો અધ્યાપકો જે વ્યાખ્યાનો આપે છે તેમાંથી મળેલું મેં છે તેના કરતા અધ્યાપકોના જીવનમાંથી વધારે મળેલું મેં છે છોશ્રાઓમાં તથા છો રી ઓમાં અજણપણે આરપાર જ્ઞાનની અજાત શક્તિ રહેલી દોષ છે અને તેના વડે તેઓ તેમના શિક્ષકોના મનના વિચારો જાણી શકે છે, એવું મારા જ્ઞાનમાં આ યુ અને એથી મને ભારે આનંદ થયો પોતાના મોટેથી

એક વસ્તુ મીઝવે અને પોતાના દિયમા બીજી વસ્તુ ધારણ કરના હોય એના શિક્ષકને વિચાર છે ૧

શિક્ષકોએ તેમના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સાચા હૃદયનો સંપર્ક સ્થાપવો જોઈએ તથા વર્ગની બહાર તેમનો બધો સમય તેમના વિદ્યાર્થીઓને આપવો જોઈએ અને 'તેમના મગજોના કરતાં તેમના હૃદયનું ઘટતર કરવું જોઈએ તથા સારું જીવન જીવવાના તેમ જ સમીન, ભરોમાપાત્ર આરિય ધડાના તેમના પ્રયાસોમા તેમને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ,' એવું ગાંધીજી ઇચ્છે છે

રાજ્યે મજૂર કર્મી મુજબનું ધાર્મિક શિક્ષણ શાળાના અભ્યાસક્રમનો ભાગ બનવો જોઈએ કે નહીં એ સનાતના સંબંધમા ગાંધીજીએ કહ્યું કે, આખાંયે પ્રજાનો એક જ ધર્મ હોય તોયે હું રાજ્યધર્મમા માનતો નથી રાજ્યની દખલગીરી ધણુખરુ હમેશા જ બિનઆવકારવાયક થાય ધર્મ કેવળ અગત વસ્તુ છે અને વસ્તુતાએ જોટલા માણસો છે તેટલા ધર્મો છે દરેક માણસની ઈશ્વર વિશેની કંપના બીજાઓ કરતા જુદી હોય છે ધાર્મિક સંસ્થાઓને રાજ્ય તરફથી અસત કે પૂરેપૂરી મદદ મળે તેની પણ ગાંધીજી વિરુદ્ધ હતા કારણ કે, કોઈ પણ સંસ્થા અથવા સમૂહ જે પોતાના ધર્મના શિક્ષણને માટે નાણા જીલા કરી ન શકે તેને સાચા ધર્મની જાણ જ નથી, એમ તેઓ માનતા એનો એવો અર્થ નથી કે, રાજ્યની શાળાઓએ નીતિનું શિક્ષણ ન આપવું જોઈએ નીતિના મૂળભૂત નિયમો તો બધા ધર્મોમા સરખા જ છે અને તેનું શિક્ષણ આપવાની રાજ્યની ફરજ છે એમ તેઓ માનતા હતા

આ ઉપરથી સમજાશે કે, ધર્મના સનાત તથા શિક્ષણમા તેના સ્થાન પરવેની ગાંધીજીની દૃષ્ટિ મૌલિક તેમ જ પ્રતીતિકર છે ગાંધીજીમા તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હતી તેમ જ અસાધારણ પ્રમાણમા સામાન્ય સમજ હતી અને તેને કારણે તેમણે આ ચર્ચાસ્પદ સનાતનો સંસ્કૃતિ તથા પરપરાને અનુરૂપ ઉકેલ જોણી કાઢ્યો ગાંધીજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે, મૂળભૂત તત્વોની બાબતમા બધા જ ધર્મો સમાન છે એ દર્શાવી આપનાર દુનિયાના ધર્મોનો ભક્તિભાવપૂર્વકનો અભ્યાસ એ ધાર્મિક શિક્ષણના અભ્યાસક્રમનો સાર છે આવો અભ્યાસક્રમ આધ્યાત્મિક તાલીમ અથવા આરિયધડતરને —

એ કેળવણીનો એક પ્રધાન ઉદ્દેશ છે — ઉપકારક ચર્ચ પડે. પોતાના ધર્મ-અથોમાંનાં મહાન સચો ખીજાઓના ધર્મોનાં પુસ્તકોમાં પણ મળી આવે છે એમ જાણવું; જુદાં જુદાં ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી એકસરખાં ધર્મસૂત્રો જોણી કાઢી શકાય એ જોવું, પોતાના મહાન નેતા અથવા ધર્મોપદેશકનો સંદેશ તથા તેની ભાવના યુગયુગાન્તરોમાં ચર્ચાગ્યેલા મહાન આત્માઓના ઉપદેશ તથા ભાવનામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે તથા તેમનો પ્રતિધ્વનિ સમજાય છે એમ જાણવું — આવું જ્ઞાન એ બધી વસ્તુઓમાં માણસની શ્રદ્ધા સુદૃઢ કર્યા વિના કેવી રીતે રહે?

જુદા જુદા ધર્મના લોકો વચ્ચેના સંમધોને લાગ્યા સમપથી વિષમય કરનાર સંકુચિત વૃત્તિ અને ધર્માધિપત્ય દૂર થાય એવું સ્વપ્ન ગાંધીજી મેવતા હતા. એથી કરીને, તેમણે તેમની કેળવણીની દિશાસૂક્ષ્મમાં જુદા જુદા ધર્મોના લોકોને માન્ય થાય એવા પ્રકારના ધાર્મિક શિક્ષણનો સમાવેશ કર્યો. દરેક બાળકને બધા મહાન ધર્મોના પ્રવર્તકોના જીવન વિષે તથા તેમના ઉપદેશ વિષે સામાન્ય જ્ઞાન મળે, દુનિયાના મહાન ધર્મગ્રંથોનો પરિચય થાય, પોતાના સિવાયના અન્ય ધાર્મિક આચારો તથા ધાર્મિક પરંપરાઓની સદાનુકૂતિપૂર્વકની સમજ પ્રાપ્ત થાય અને જુદી જુદી ધાર્મિક ક્રિયાઓ તથા જુદા જુદા નામો મારફતે પણ એક જ ઈશ્વરની સર્વમામાન્ય આરાધના હારા ખીજત દિદીઓ સાથે સમાન નાગરિકત્વની ભાવના પેદા થાય, એ રીતે એ ધાર્મિક શિક્ષણનો પ્રતિદાસ તથા સાહિત્યના શિક્ષણનો અનુબંધ સાધવો જોઈએ.

ધર્મજનન અને ધર્માધિતાથી મુક્ત ગાંધીને ઉછેરવામાં આવેલી પેઢીના લોકો તેમના પિતાઓના કરતા વધારે ઉચ્ચ જૂમિશા પગથી પોતાને માટે વધારે ઉચ્ચ કક્ષાનો ધર્મ જોણી કાઢવાની સ્થિતિમાં હોય એ શક્ય છે.

ધાર્મિક શિક્ષણ વિષેના ગાંધીજીના વિચારોની રી. સર્વપલ્લી રાધા-કૃષ્ણનના અધ્યક્ષપણા નીચેના યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન કમિશનના વિચારો સાથે તુલના કરવાનું રસપ્રદ ચર્ચ પડશે. ધર્મના દુરુપયોગનો ઉલ્લેખ કરીને કમિશન નીચે પ્રમાણે જણાવે છે :

‘તાલેન્ટનાં વર્ષોમાં હિદયગ્તાનને એ મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું તેને પરિણામે આ સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. હરો દરેક પ્રકારના ધાર્મિક શિક્ષણની મનાઈ કરવાનો નથી પણ રાજ્યની રાજાઓમાં ધર્માધિ અથવા સાંપ્રદાયિક ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની મનાઈ કરવાનો છે, રાજ્યની

શાળાઓમાં આપણા બાળકોમાં રાહિત અને બાનુપ્રેમની ભાવના ખીલવવાને બદલે તેમને આપણે સાપ્રત્યેક માન્યતાઓનું શિક્ષણ આપીએ તો આપણે કંઈક નહીં બાળકોને ઉત્તેજન આપીશું કાગપત્ર કે, બાળકો તેમને વિભક્ત કરનારી માન્યતાઓ અને ભૂલની વફાદારીઓ વિશે ભયભાવ બનશે ૧

કમિશન ગાંધીજી સાથે મમત યાચ છે કે તેમની કલ્પના મુજબના ધાર્મિક શિક્ષણની આનંદપ્રકાશ છે

ધાર્મિક શિક્ષક અંગેના ગાંધીજીના વિચારોની જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી દીકરા કુવામાં આવી છે તેમના ગીતકારોના મુખ્યત્વે ઝગીને એ વર્ગો પાડી શકાય એક એવી વિચારસરણી છે જેને મન કોઈ પણ પ્રમાણે ધાર્મિક શિક્ષણ એક પ્રયોગ છે તેઓ ગાંધીજીનું બધું જ કહેવત સ્વીકારશે શરત એવી કે, તેમાં ધર્મ શ દનો ઉ નેખ સરખો પણ ન થવો જોઈએ તેઓ માને છે કે તાજેતરના સમયમાં આપણે જે બધી મુશ્કેલીઓ ભાગી છે તેનું મગ કારણ ધર્મ છે અને એટલા માટે તેઓ રાજ્યની શાળાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાને ઇતેજાર છે જ્યારે બીજા બાળુએ કેનાક ગીતકારો એવું મને છે કે ગાંધીજી ધર્મ તથા આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની આગવી આગવી નાતો ધરે છે ખરા પરંતુ પાયાની શાળાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ ॥ ધરાધાપૂર્વક છા ઉડાડી દર્શન તેમણે તેમના પ્રસશકોને નાસીપાસ કર્યા છે રેવ ગી એન સીકોરિયા ધાર્મિક શિક્ષણ પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરવા બ ન ગાંધીજીની યોગ્યતાની ગીકા કરતા લાઈટ હોમ વર્ધા' (વધામર્થા પ્રમાણ) એ મથાળા નામિના લેખમાં આ પ્રમાણે લખે છે

પરંતુ હિંદી રાષ્ટ્રીય એકતાની પરિપક્વતાને આ ન બધા વખત સુધી વિનમ્રતા નાખનાર કમનસીબ ભાગ્યનાઓના મૂળ પર ધા કરવાના આ પ્રસા પાત્ર ઉલ્લાસમાં મિ ગારી હિંદના સુચારુ આચાર્યને માટે એથીયે વધારે ગતીર પ્રવારનું બીનું એક જોખમ બૂરી ગયા હો છે બાળના કેળવણીના ધણા હિંદીઓની અધાર્મિકતા તથા બપરવાઈની ભાવના પ્રત્યે તેમણે પોતે અનેક વાર એક દર્શાયા છે અને તેમ છતાં તેઓ પોતાની ચાગ્યતામાં ધાર્મિક શિક્ષણ માટે જોગવાઈ કરતા નથી એ શિક્ષણ અમર આ મા મરણધર્મ દેહના કરતા વધારે મહત્વનો છે તે જ પ્રમાણે ચારીરિક કે બૌદ્ધિક શિક્ષણ કરતા ધાર્મિક શિક્ષણ વધારે મહત્વનું છે અમે અહીં જે સવાન પૂછીએ છીએ તેનો આ પ્રશ્ન જવાબ આપીને તેઓ તેમના પ્રસશકોને સુધ્ધા નાસીપાસ કરે છે તેમને

પૂજવામાં આવ્યું હતું, ધાર્મિક શિક્ષણ પર આપ કરો ભાર કેમ મૂકતા નથી? — કારણ કે, હું તેમને વહેવારુ ધર્મ, સ્વાશ્રયનો ધર્મ શીખવી રહ્યો છું.

‘મહાત્માજી હિંદનાં બાળકોને માટે સ્વાશ્રયને પૂરતા ધર્મ તરીકે લેજે છ એમ અમે માની શકતા નથી. આધ્યાત્મિકતાપરાયણ પૂર્વના દેસો અને પવિત્ર હિંદને વિષે પ્રવાસીઓએ આટલી બધી વાતો કરી છે તે પછી આપણે સ્વાશ્રયના મામૂલી ધર્મથી અતોષાર્થ શું ખરા? સ્વાશ્રય જરૂરી પણ પ્રાથમિક સદ્ગુણ છે. પરંતુ તે ઈશ્વર તરફના માગમાં આપણને બહુ આગળ નહીં લઈ જાય. પ્રાથમિક કેળવણીને — ખાસ કરીને તે સાત વરસ ચાલતી હોય અને મોટા ભાગનાં બાળકોને તો જીવનમાં એટલું જ શિક્ષણ મળવાનું હોય ત્યારે — ધાર્મિક શિક્ષણના ગંભીર પ્રકારના અને વ્યવસ્થિત અભ્યાસક્રમ વિના ચાલે એમ નથી. જ્યાં આટલા બધા ધર્મો છે એવા દેશમાં આવા પ્રકારના શિક્ષણની જોગવાઈ કરવામાં રહેતી મુશ્કેલીઓથી અમે બરાબર માહિતગાર છીએ, પરંતુ કોઈ પણ મુશ્કેલી પવિત્ર અને પ્રાથમિક ફરજને ટાળી શકે નહીં.

‘મિ. ગાંધી કદાચ પૂછશે કે, હિંદુઓ, મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓને અનેક ધર્મોનું શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કેવી રીતે કરી શકાય? એનો જવાબ એ છે કે, ધર્મ અને કૌમવાદ સમાન વસ્તુ નથી; કૌમવાદનો નાશ કરવા માટે ધર્મનો નાશ કરવાની જરૂર નથી. સાચે જ, કેળવણેલા હિંદીઓને ખૂબ શીખવવાની જરૂર છે કે, ધર્મે કેવળ રાજકીય, સામાજિક, અને આર્થિક જીવન પર અસર કરતી ન જોઈએ અને માણસોને ઈશ્વરે ધર્મનું હારાન કરાવ્યું હોય તો ધર્મે તેમને વધારે સારા માણસો, વધારે સારા દેશભક્તો, વધારે સ્વતંત્રતાપ્રેમી, વધુ આપભોગ આપનારા, ઓછા એનાગી અને અલગતાની બાંધનાવાળા તથા એકબીજા કોમવાદી સંપ્રદાય સુચિત ધાય તેનાથી સાવ જુદા પ્રકારના બનાવવા જોઈએ. દરેક બાળકને તેના પોતાના ધર્મમાં શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કરવાનું રાખ્યું અશક્ય લાગતું હોય તો રાખ્યું એ કામ ખાનગી સમુદાયો પર છોડવું જોઈએ. પરંતુ ધાર્મિક શિક્ષણ — જુદાના પાયા પર સ્થાપેલા કેવળ નીતિના સિદ્ધાંતો જ નહીં પણ દેવી જ્ઞાનના કુળો તથા તેમાંથી વૃદ્ધિવત્તા વહેવારુ સિદ્ધાંતો સુધાં — તો આપણું જ જોઈએ. પ્રત્યેક માણસ તથા બાળક એના હકદાર છે અને એ હક સિદ્ધ કરવા માટે આમરું રાખવાની તેમની ફરજ છે. . . . ગામડાઓની શાળાઓ ચલાવવાને ખાનગી સમુદાયોને આમત્રણ આપવું જોઈએ. શંસત એટલી કે, તેમણે એ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને બાળકોને શાળાના સમય દરમ્યાન કે તેની બહાર તેમના ધર્મનું શિક્ષણ આપવાની પૂરેપૂરી છૂટ હોવી જોઈએ. . . . એનો અર્થ એ થયો કે સરવડની ખાતર એક જ ધર્મનાં બાળકો એક જ શાળામાં ભણવા જશે. પરંતુ બાળકોને યોગ્ય પ્રકારના શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે

તથા યોગ્ય પ્રકારના નિરીક્ષકો દ્વારા સામાજીક નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો એનાથી કામચાદને કે અણગતાવાદને ઉત્તેજન મળશે નહીં.' ૧

રેવ. સીકવેરિયા કહે છે તેમ, ગાંધીજીએ પોતાની યોજનામાં ધાર્મિક શિક્ષણ માટે જોગવાઈ નથી કરી એમ કહેવું એ અતિશયોકિત છે. અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ કે, ગાંધીજી શારીરિક કે બૌદ્ધિક શિક્ષણ કરતાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પર વધારે ભાર મૂકે છે. વિદ્યાન દીકાકાર માગણી કરે છે તેના કરતાં ભિન્ન પ્રકારના ધાર્મિક શિક્ષણની ગાંધીજીએ જોગવાઈ કરી છે એ હકીકત ઉપરથી એમ સમજવું ન જોઈએ કે, ગાંધીજીએ ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ સર્વથા દુર્લક્ષ કર્યું છે. હાલકું હિંદુધર્મ પ્રત્યે તેમને ભારે આદર હોવા છતાં તેમણે હિંમતપૂર્વક સૂચવ્યું કે સાંપ્રદાયિક શિક્ષણ આપવાનું જુદા જુદા સંપ્રદાયોને સોંપવું જોઈએ. ડૉ. સર્વપલ્લી રાધા-કૃષ્ણનના અધ્યક્ષપદ નીચેનું યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન કમિશન, ધાર્મિક શિક્ષણ અંગેના ગાંધીજીના વિચારો સાથે સામાન્ય રીતે એકમત થાય છે એ હકીકત આ અટપટા સવાલના સંબંધમાં તેમણે સુસંગતપણે લીધેલા વસણનું શાણપણ દર્શાવે છે.

રાજ્યે ધાર્મિક શિક્ષણનું કાર્ય ખાનગી સંસ્થાઓ પર છોડી દેવું જોઈએ એવી રેવ. ડી. એન. સીકવેરિયાની સૂચનાને ટેકા આપતાં ગાંધીજી જરાયે અચકાતા નહોતા. આ વસ્તુ ગાંધીજીનાં લખાણોમાંથી આગળ દાંકવામાં આવેલા એક ફકરા ઉપરથી જોઈ શકાય છે. ગાંધીજીને જો હર્ષ ન ગમતું હોય તો તે માણસની ધાર્મિક સ્વતંત્રતામાં રાજ્યની દખલગીરી છે, કારણ કે તેઓ ધર્મને માણસની પોતાની અંગત વસ્તુ તરીકે લેએ છે. રાજ્યે તો કેવળ 'નીતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો શીખવવા' પૂરતી જ પોતાની પ્રવૃત્તિ સીમિત રાખવી જોઈએ એમ ગાંધીજી ધ્રુવે છે.

પરંતુ દીકાકારને જોઈએ છે 'ધાર્મિક શિક્ષણ — જીવિના પાપા પર રચાયેલા કેવળ નૈતિક સિદ્ધાંતો નહીં, પણ દૈવી જ્ઞાનાં રૂબો તથા તેમાંથી ઉદ્ભવતા વહેવાર સિદ્ધાંતો.' આ સંબંધમાં જણાવી દેવું જોઈએ કે, આવી કાર્યવાહી હિંદની શ્રેષ્ઠ પરંપરાને અનુરૂપ નથી, જે 'ભારપૂર્વક જણાવે છે કે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થાને અંધપણે અનુસરવાથી આપણે આધ્યાત્મિક વિકાસ ધર્ષ શકે નહીં.' આપણે સદાયે મનન, પરિવ્રજન અને જિજ્ઞાસાનો

આગ્રહ રાખ્યો છે. બાળકોનાં સંસ્કારગ્રહણથીલ મન પર ધાર્મિક સંપ્ર-
દાયોની રૂઢ માન્યતાઓના સંસ્કારો પાડવા એ કહાપણુભયું નથી. એ તો
લગલગ તેમની નસોમાં કેમવાદના ઝેરની રમી આપવા જેવું અને એ
રીતે જ્ઞાનપ્રકાશ માટે તેમનાં ચિત્તનાં દ્વાર બંધ કરવા જેવું થયું. મા-
આપોને કે કેળવણીના સત્તાવાળાઓને તેમના હાથ નીચેનાં બાળકો પર
તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ લાદવાનો હક નથી. બાળકો તો પવિત્ર ટ્રસ્ટ
છે અને તેમના પર તેમની માન્યતાઓ લાદવી એ આ ટ્રસ્ટને ભારે
હો. દીધા બરાબર છે. તેમની પવિત્ર ફરજ તો, અંજત પ્રયત્ન દ્વારા મૂળ-
ભૂત નૈતિક સિદ્ધાંતો જાતે જોળી કાઢવાને અને તેઓ વિવેક કરી શકે
એ ઉંમરે પહોંચે ત્યારે પોતાનો અંગત અનુભવ ધ્યાનમાં લઈને પોતાની
ધાર્મિક માન્યતા નિર્માણ કરવાને તેમને પ્રેરવાની છે. ‘ધર્મ જે સાક્ષાત્કારની
વસ્તુ હોય તો કેવળ રૂઢ માન્યતાઓ દ્વારા તે સિદ્ધ ન થઈ શકે તે
શિસ્ત, તાલીમ, સાધના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે. આપણને ધાર્મિક
સિદ્ધાંતોના શિક્ષણની નહીં, પણ આધ્યાત્મિક તાલીમની જરૂર છે.’^૧
ગાંધીજી ભારે કહાપણુપૂર્વક, તેઓ આદિકામાં હતો ત્યારથી જ આધ્યા-
ત્મિક તાલીમ પર ભાર મૂકતા નથી આવ્યા ?

ખાનગી સંસ્થાઓને ગામડાઓની શાળાઓને ચલાવવાને આમંત્રણ
આપવું તથા શાળાના સમય દરમિયાન કે એ સમય બહાર બાળકોને
તેમના ધર્મનું શિક્ષણ આપવાની તેમને પૂરેપૂરી છૂટ આપવી એ સૂચના
ગળે જતરતી નથી. વસ્તુતાએ જ્યાં આગળ શાળાઓ નથી એવાં હિંદનાં
અસંખ્ય ગામડાંઓમાં શાળાઓ શરૂ કરવાની ખાનગી સંસ્થાઓને સંપૂર્ણ
છૂટ છે જ. તેમના તરફથી આવો સહકાર મળે તેથી રાજ્યને તો આનંદ
જ થશે. યોગ્ય પ્રકારના શિક્ષકો મળવા વિષે તથા યોગ્ય પ્રકારના નિરીક્ષકો
દ્વારા શાળાઓનું નિરીક્ષણ કરવા વિષે તો મૌન સેવનું જ ઠીક છે,
કારણ કે, આખા સવાલનો ખરો મુદ્દો જ એ છે. વળી, રેવ. સીકેવેરિયાની
કંપના મુજબનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશથી આપણી ગામડાંઓની
બધી શાળાઓ ચલાવવાનું માથે લેવાને તૈયાર હોય એવી ખાનગી સંસ્થાઓ
પૂરતા પ્રમાણમાં છે ખરી ? કેટલાક ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ આવી જવાબદારી
ઉભાવવાને તૈયાર હોય તોયે હિંદના જેવું બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય એ શાળાઓને

તેમના ધાર્મિક સંપ્રદયોના પ્રચાર માટેના વ્યાસપીઠ તરીકે ઉપયોગ કરવા નહીં દે. એવા પગલાથી કોમવાદ અને અલગતાવાદની ભાવનાને ઉત્તેજન નહીં મળે એવી માન્યતા, આપણે જો છેલ્લાં અઢીસો વર્ષ દરમ્યાનની એવી ખાનગી સંસ્થાઓની હિંદમાં તેમ જ બીજા પછાત દેશોમાંની પ્રવૃત્તિઓ ઝીણવટપૂર્વક તપાસીએ તો, પાયા વિનાની લાગે છે. ગાંધીજીએ તેઓ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે ખ્રિસ્તી મિશનરીઓને શાળાની પાસે ખૂણામાં ઊભા રહીને ‘હિંદુ દેવતાઓની તથા હિંદુધર્મીઓની ખદમોઈ કરતા’ સાંભળ્યા હતા. એટલે, ખાનગી સંસ્થાઓ ગામડાંની શાળાઓ ચલાવે તેથી સંપ્રદાયિકતાના વલણને ઉત્તેજન નહીં મળે, એવા સૂચન તરફ તેઓ ચિંતા વ્યક્ત કરે એ સ્વાભાવિક છે.

શાળાનું સમૂહજીવન વિદ્યાર્થીઓમાં ધાર્મિકતાની લાગણી કેળવવા માટેનું મહત્ત્વનું સાધન છે. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના, વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી વચ્ચેના સંબંધોમાં સર્વસામાન્ય ધર્મનાં તત્ત્વોના આવરણ ‘માટે આપણે સોતેરી તક મળી રહે છે. આવી શાળા દીવાદાંડીરૂપ થઈ પડશે અને વિશાળ સમાજ પર તેની દૂરગામી અસર થશે. આવા આદર્શની સિદ્ધિને માટે દિવસની શાળા કરતાં છાત્રાલય શાળા વધારે ઉપકારક છે, કારણ કે તે વિદ્યાર્થીઓના સમગ્ર જીવનને આવરી લે છે.

જીવન તરફનું ધાર્મિક વલણ પેદા કરવા માટે શિક્ષકનો અંગત પ્રભાવ એ સૌથી મહત્ત્વનું સાધન છે એવા ગાંધીજીના મતબબને સ્પેન્સરિપોર્ટ પણ સમર્થન આપ્યું છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ‘જોનો વિષય પરત્વેનો રસ તથા તે શીખવવાની ઇચ્છા ધાર્મિક શ્રદ્ધામાંથી ઉદ્ભવતાં હોય તે શિક્ષક સર્વોત્તમ છે એ વિષે ભાગ્યે જ શંકા ઉભરી શકાય.’ ગાંધીજી એક ડગલું આગળ વધીને કહે છે કે, શિક્ષક જો એવા વલણવાળો ન હોય તો પોતાના મિશનમાં તે અવશ્ય નિષ્ફળ નીવડવાનો, કારણ કે બાળકનાં વલણો મુખ્યત્વે કરીને, ‘સદાનુશ્રુતિભર્યા સંસર્ગ અને પ્રશંસા-પાત્ર વ્યક્તિઓ તરફનાં સૂચનો દ્વારા’^૧ ધકાય છે.

આ રીતે આપણે એવા નિર્ણય પર આવીએ છીએ કે, ગાંધીજીના ધર્મ વિષેના તથા શિક્ષણમાં તેના સ્થાન વિષેના વિચારો ખાનગીશાળાની

વિચારણાના આધુનિક વલણોને અનુરૂપ છે. ધાર્મિક શિક્ષણના ચર્ચાસ્પદ સવાલ પરત્વેની તેમની દષ્ટિ અતિશય તાજગીભરી અને પ્રાણુવાન છે તથા આપણા સંસ્કૃતિક વારસાને અનુરૂપ છે.

૧૨

આપણા ભાષાકીય સવાલ વિષે ગાંધીજી

રાધાકૃષ્ણન કમિશને દર્શાવ્યું છે તેમ, આપણા ભાષાકીય સવાલ કરતાં બીજા કોઈ પણ સવાલે હિંદના કેળવણીકારોમાં વધારે વિવાદ પેદા કર્યો નથી. એની આસપાસ લાગણીનું એવું તો પક જામ્યું છે કે, શાન્તચિત્તે અને તટસ્થતાપૂર્વક એને વિષે વિચાર કરવાનું પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે.

એ સવાલની મુશ્કેલી હિંદના કદમાં તથા તેની વસ્તીના વિવિધ સ્વરૂપમાં રહેલી છે. હિંદમાં ભાષાઓની વિવિધતા બીજા કોઈ પણ દેશના કરતાં વધારે છે. હિંદની ભાષાકીય તપાસ પ્રમાણે અહીં ૧૭૯ ભાષાઓ અને ૫૪૪ બોલીઓ છે. એમાંની મોટા ભાગની ભાષાઓ તો નાની નાની આદિવાસી જાતિઓની બોલીઓ છે. બારેક જેટલી ભાષાઓ પોતાનું સાહિત્ય ધરાવે છે અને કેળવણીના, સંસ્કૃતિના અને રાજવહીવટના હેતુઓને માટે ઉપયોગી છે. એથી કરીને, વિવિધતાઓના ઘવાઓનો એકતાના દાવાઓ સાથે સુમેળ સાધવાનું કામ અતિશય કઠિન છે. વીસમી સદીના આરંભમાં કેળવણી પામેલા હિંદીઓ એમ માનીને જ આસતા હતા કે, અંગ્રેજી ભાષા હિંદની રાજભાષા તરીકે જ નહીં પણ હરેક કક્ષાની કેળવણીના માધ્યમ તરીકે પણ કામગીરી સ્થાન પામી છે. પરદેશી રાજકર્તાઓના પોશાક તથા તેમની ભાષાનું અનુકરણ ફેશનેબલ લેખાતું, હવે અને અસ્ખલિત રીતે અને છટાપૂર્વક બ્યાકરણશુદ્ધ અંગ્રેજી બોલવાની કળા જેણે પ્રાપ્ત કરી ન હોય તેના તરફ તેના દેશવાસીઓ દંધક તુચ્છકારથી જોતા હતા. પરદેશી ભાષા પ્રજાજીવનમાં પ્રચલવનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે તેનાં વિનાશકારી પરિણામો અમાલિયા કળી શકનારા ગણ્યાગાંઠ્યા હિંદીઓ પૈકીના ગાંધીજી એક હતા. એથી કરીને તેમણે છેક ૧૯૦૯ની સાલ જેટલા વહેલા હિંદની ભાષાઓ પ્રત્યેના દુર્લેષ સામે તથા અંગ્રેજીને આપવામાં આવતા

વધારેપડતા મહત્ત્વ સામે વિરોધ ઉઠાવ્યો હતો આ સદીના પ્રદેશ દશામા ગાંધીજી તથા બીજા થોડાક લોકોએ જે જોળો ગળાડાવ્યો તે ૧૯૪૯ની સાલમાં મધારણ સભાએ તેને ઘલાવ્યો ત્યાં સુધી એટલે કે લગભગ આઠીસ વરસ સુધી પૂરા વેગથી ગમડતો રહ્યો એ વચ્ચેના ગાળા દરમ્યાન ભારાગમ પડિતો વચ્ચે ઝડપી યુદ્ધ ચાલતું રહ્યું પરદેશી રાજકર્તાઓની સંકેતરણીથી કોમી ઝડપ લડકે બગવા લાગ્યું અને તેણે એ વાદવિવાદ વધારે ઉમ બનાવ્યો.

આપણા ભારાગમ સવાનની બે નિરાળા બાજુઓ છે હિંદની રાષ્ટ્ર ભાષા કંઈ ભાષા બને તથા કેળવણીની જુદી જુદી દક્ષાએ બાળકને કંઈ ભાષા મારકતે શિક્ષણ આપવું જોઈએ એ વિશે આપણે નિર્ણય કરવાનો છે હિંદમાં અગ્રેજી ભાષાની સ્થિતિ નહીં ચર્ચા જવી જોઈએ તે પછી જ રાષ્ટ્રભાષાના તેમ જ શિક્ષણના માધ્યમના સવાલોનો સતોપકારક નિવેડો લાની શકારો.

ભારતની સ્થિતિજ પર સ્વાતંત્ર્યનો અડુણોદય થયો ત્યારથી અગ્રેજી ભાષાની સ્થિતિનો સવાલ સરકારનું તેમ જ કેળવણીકારોનું લઘુ રોડી રહ્યો છે આપણે આવા મહત્ત્વના સવાલની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે રાજકીય ગણતરીઓથી દોરવાઈ જઈએ છીએ અને આપણા કેટલાક રાજદ્વારી પુરુષો, અગ્રેજોની સાથે અગ્રેજી ભાષાએ પણ દેશમાંથી રુખસદ લેની જોઈએ એટલી દહ સુધી કહે છે એ ખરેખર ખેદજનક છે એમ કહેવામાં આવે છે કે, હિંદમાં અગ્રેજી દાખલ કરવાનો તાત્કાલિક હેતુ વહીવટી તંત્રમાં કેવળ ચક્રોના દાતા તરીકે કામ કરવાને માટે કારકુનો તૈયાર કરવાનો હતો અને અગ્રેજો હિંદમાંથી ચાંપા ચપા છે એટલે રાજવહીવટમાં કે કેળવણીમાં અગ્રેજી રાખી ચૂકવાથી કરો હિપયોગી હેતુ સરશે નહીં આની દનીન, જે કંઈ ઈંગ્લિશ હોય તેની સામેના ઊંડા પૂર્વગ્રહનું પરિણામ છે વસ્તુતાએ મેકાલેની નોખ એક રીતે અણુહતા આશીર્વાદ સમાન નીવડી છે, કારણ કે, હિંદના રાષ્ટ્રવાદે અગ્રેજ પિંડાનો અને સાહિત્યકારોના ઉદાર લખાણોમાંથી પોતાની પ્રેરણા મેળવી છે અગ્રેજ હિંદમાં એક કમનસીમ બોળે નથી એ હવે વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ થતું જાય છે અગ્રેજનું સાડુ જ્ઞાન ધરાવનાર સુવકને ચોખ્ખો લાલ જ છે બૌદ્ધિક તેમ જ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિના નવા ક્ષેત્રો ખુલ્લા કરીને અગ્રેજોએ હિંદની

આધુનિક વિચારણામાં આપેલા ફાળાની કદર આપણને કર્યા વિના ચાલે એમ નથી. સ્વતંત્રતા અને આત્મનિર્ણયના આધુનિક ખ્યાલો અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા હિંદમાં પહેલવહેલા દાખલ થયા હતા. એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા છે અને જેમના દ્વારા હિંદ બીજા દેશો સાથેના પોતાના સંબંધો ટકાવી શકે તથા તેમની સાથે ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ મહત્વના સંબંધો બીધવી શકે તે માટેના જૂજ સાધનો પૈકીનું એક અંગ્રેજી ભાષા છે. આજની પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, તેના નાગરિકોની અમુક સંખ્યા અંગ્રેજીના જેની ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવતી હોય તે સિવાય, દુનિયાના વહેવારોમાં ભાગ લઈ શકે નહીં સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિથી એ એક સૌથી સમૃદ્ધ ભાષા છે.

રાધાકૃષ્ણન કમિશન અંગ્રેજીના આવા મહત્વનો સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ અંગ્રેજીને દેશમાં અગ્રસ્થાને સ્થાપવાને કારણે થયેલું નુકસાન તેમના ખ્યાન બદલ રહ્યું નથી. તેનો એવો અભિપ્રાય છે કે, 'હૂતકાળની જેમ અંગ્રેજી રાજભાષાને સ્થાને ચાલુ રહી શકે નહીં અંગ્રેજીનો એ રીતનો ઉપયોગ પ્રાપ્તને, શાસન કરનારા મૂકીબર લોકો અને શાસન નીચેનો વિશાળ લોકસમુદાય એમ બે અલગ રાષ્ટ્રોમાં વિભક્ત કરે છે. એકને બીજાની ભાષા બોલતા આવડતી નથી અને તેથી બંને એકબીજાને સમજી શકતા નથી આ લોકશાહીનો ઇન્કાર છે' પરંતુ, કમિશન નીચે મુજબના મહત્વનાં કારણોને લઈને હિંદમાંથી અંગ્રેજીને સર્વથા નાબૂદ કરવાની તરફેણમાં નથી :

'પરંતુ અંગ્રેજીનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ એ માનવવિદ્યાઓ, વિજ્ઞાન તેમ જ ટેકનિકલ દુનિરાકળાના ક્ષેત્રમાં સમૃદ્ધ સાહિત્ય ધરાવનાર ભાષા છે હાજરૂંને વરા થઈને આપણે અંગ્રેજી હાથે દઈશું તો નિરતર વિશાળ થતા જતા જ્ઞાનના જીવંત પ્રવાહથી આપણે વિખૂટા થઈ જઈશું. જ્ઞાનના એ પ્રવાહમાં આપણે પ્રવેશ ન કરી શકીએ તો વિદ્યાના આપણા ધોરણો અપ્રાપ્ય નીચાં બિતરી જશે અને વિચારના જગદ્ગામી આદોલનોમાં આપણે નહીં જેવો જ ભાગ લઈ શકીશું આપણા વહેવારુ જીવન પર એની વિનાશકારી અસર થશે, કારણ કે, પ્રાણવાન રાષ્ટ્રોએ સમયની સાથે આગળ ચાલતું જોઈએ તથા તેમની આસપાસની પરિસ્થિતિના પડકારને ત્વરાથી પહોંચી વળવું જોઈએ. દુનિયાથી વિખૂટા અથવા અજાણ પડતા આપણને અટકાવનારું એકમાત્ર સાધન અંગ્રેજી છે અને અજ્ઞાનના કાળા પડમાં આપણી જાતને આપણે વીંટળાઈ જવા દઈશું તો આપણે ગેરહદાપણથી વર્ત્યા દઈશું. દુનિવર્તિતીમાં અથવા કોઈ ધર્મ શીખવતી સરયામાં દાખલ થવાને માટે આપણી શાળાઓમાં તાલીમ લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ જ્ઞાનના ખડારોમાં

પ્રવેશ પામવા માટે અંગ્રેજ ભાષા ઉપર ઠીક ઠીક પ્રભુત્વ મેળવવું જોઈએ, અને અંગ્રેજ લેખકોના ગ્રંથો મુગમતથી વાંચી અને સમજી શકે એટલી શક્તિ ન પ્રાપ્ત કરનારા વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી લેવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ નહીં. આપણે આપણો યુગધર્મ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. સમગ્ર દુનિયા એક છે એવી ભાવના નિર્માણ થઈ રહી છે અને જે વધારે ફેલાયેલી છે તથા આપણી આજની ઈર્ષ પણ ભાષા કરતા જે વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકે છે એવી ભાષા ઉપરનો કામૂ આપણને અતિશય કાયદાકારક થઈ પડશે.^૧

આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થશે કે, આઝાદ હિંદે જંગતના રાષ્ટ્રોના સઘર્માં તેને ધટતું સ્થાન મેળવવું હોય અને દુનિયાની નવી વ્યવસ્થામાં પોતાનો નિરાળો ફાળો આપવો હોય તો તે અંગ્રેજને સર્વથા ટાળી શકે નહીં પરંતુ તેને ભૂતભજના તેણે જે સ્થાન ભોગવ્યું હતું તે ન મળવું જોઈએ. પરદેશના છાંડની જેમ પરદેશી ભાષા પણ ખીજી ધરતીમાં ભારે મુશ્કેલીથી જ જીગી શકે છે. ડૉ. ડી. એચ. લોરેન્સ લખે છે કે, 'જેમને ઇંગ્લિશ સાથે કશો જ સંબંધ નથી એવા કશોડો લોકોને ગમે અંગ્રેજી સાહિત્યના સિટ ગ્રંથો દામી દાસીને ઉતારવામાં આવે એ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જંગનીપણાભર્યું છે.'

હિંદને માટે એ સવાલ ગંભીર મુદ્દાઓ ઊભા કરે છે એનું કારણ એ છે કે આ દેશમાં અનેક ભાષાઓ છે, જેમાંની એકે આજે આપ્પા દેશમાં રાષ્ટ્રભાષા તરીકેનું કાર્ય બજાવતી નથી. બન્યું લાગણીની અસરથી મુક્ત રહીએ તો સગાલ, વધુમાં વધુ વિસ્તારમાં જ્ઞાન કેવી રીતે ફેલાવવું તથા દેશની પોતાની પાયાની સંસ્કૃતિને અનુરૂપ ઈર્ષ અખિન ભારતીય ભાષાને ઉત્તેજન આપવું એ થઈને રહે છે. આપણે આપણી પ્રદેશ ભાષાઓને ખાલવવી જોઈએ અને હિંદને દેશની રાષ્ટ્રભાષા બનાવવી જોઈએ એ વાત હવે સ્વીકારવામાં આવે છે. એ ભાષા વ્યાવહારિક, ધાર્મિક, દિનમૂઝી, વેપાર અને વિશેષે કરીને વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગ વગેરેના હેતુઓ પાર પાડશે. અંગ્રેજી આજે આપણા કેળવણીના તથા રાજવહીવટી જીવનમાં જે સ્થાન ભોગવે છે તે ભવિષ્યમાં ટકાવી રાખી શકાય એમ નથી એ નિર્વિવાદ. પટના યુનિવર્સિટીના પદ્મવીદાન સમારણ વખતે આપણી સંઘમરકારના કેળવણી પ્રધાન મોનાના અણુન કતામ આઝાદે કહ્યું હતું કે, 'પરંતુ છે વા દોઢસો વરસથી પોતાનું સ્થાન જમાવીને બેઠેલી ભાષાને

તમે એકાએક દૂર કરશો તો તમારા વહેનારમા તમે અધેર અને ગોટાળો પેદા કરશો' એ સલાહની બધી બાબુઓનું અવયોગન કરીને તેમણે આપણને આપણો માર્ગ બરાબર તપાસીને, દરેક પગલું વિચારપૂર્વક ભરીને ધીમે ધીમે આગળ વધવાની સલાહ આપી છે હિંદના બધા લોકોમા વિચારનું નાહન બને અને દેશની સરકારી ભાષા તરીકે કામ દે એટલા પ્રમાણમા પોતાનો વિકાસ સાધતા હિંદની ભાષાને સમય લાગશે

હવે આપણે આપણા ભાષાકીય સલાહ વિષે ગાંધીજીના વિચારો જોઈએ એમના વિચારો કઈ આજકાલના નથી તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકામા હતા ત્યારથી તેઓ એ વિચારો ધરાવતા થયા હતા અને ચાળીસ વરસ વીત્યા પછી પણ તેમા કશો ખાસ ફેરફાર થયો નથી ઊલટું, વખત જતા તે વધારે દૃઢ થતા ગયા અને પરિણામે તેઓ તે વધારે સ્પષ્ટતાથી અને વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરી શક્યા તેઓ કહે છે

“સન ૧૯૧૭મા મારું પહેલું લાપણુ થયું ત્યારથી ઉત્તરોત્તર મેં જ વિચારો દર્શાવ્યા છે તે જ આજે છે માત્ર આજે વિચારો દૃઢ થયા છે ને તેઓએ વધારે સ્પષ્ટ ૨૨૩૫ લીધું છે હિંદી ઉર્દૂને મેં સાથે જોડ્યા છે હિંદુસ્તાની સમ્બોનો પ્રયોગ પણ છૂટથી કર્યો છે ઇંદોરના હિંદી સાહિત્ય સમેલનમા, જે મેં ૧૯૧૮ની સાલમા કહ્યું હતું, તે જ આજે કહી રહ્યો છું”^૧

શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે અંગ્રેજીની મુશ્કેલી ગાંધીજીએ તેમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામા અનુભવી હતી હાઈસ્કૂલમા તેમને ચોથા ધોરણમા ચડાવવામા આવ્યા કે તરત જ ધણાખરા વિષયોનું શિક્ષણનું માધ્યમ અંગ્રેજી બન્યું તેમને કશી જ સમજ ન પડે ભૂમિતિ નવો વિષય હતો અને તેમને બહુ આવડતો નહોતો અને તે અંગ્રેજીમા શીખવાય એટલે તેમને માટે વધારે અધરો બન્યો સસ્કૃતમા તો ભૂમિતિ કરતા પણ વધારે મુશ્કેલી પડી પરંતુ તેઓ થોડું સસ્કૃત શીખ્યા અને તેથી તેઓ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમા રસ લઈ શક્યા તેઓ વધારે સસ્કૃત ન શીખી શક્યા તે બદલ તેમને પસ્તાવો થયો, કારણ કે, પાઠ્યથી તેઓ સમજ્યા કે, દરેક હિંદુ છોકરા તથા છોકરીએ સસ્કૃતનો સારો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ ભાષાના સનાતનો ઉલ્લેખ કરતા તેઓ કહે છે

‘હવે તો હું એવું માનું છું કે ભારતવર્ષના ઉચ્ચ શિક્ષણ-ક્રમમાં સ્વભાષા ઉપરાંત રાષ્ટ્રભાષા હિંદી, સંસ્કૃત, ફારસી, અરબી, અને અંગ્રેજીને સ્થાન હોવું જોઈએ. આટલી ભાષાની સંખ્યાથી કોઈએ કદી જવાનું કારણ નથી. ભાષા પદ્ધતિસર શીખવવામાં આવે અને બધા વિષયો અંગ્રેજીની જ મારફતે શીખવવાનો તે વિચારવાનો બોલો. આપણી ઉપર ન હોય તો ઉપલી ભાષાઓ શીખવામાં બોલો નથી, એટલું જ નહીં પણ તેમાં અતિશય રસ રહેલો છે. વળી જે એક ભાષાને રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિથી શીખે છે તેને પછી બીજાનું જ્ઞાન સુલભ થઈ પડે છે.’

ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતા ત્યારથી જ તેઓ દલતાપૂર્વક માનતા હતા કે, જે હિંદી માળાપો પોતાનાં બાળકોને બાળપણથી જ અંગ્રેજીમાં વિચાર કરતાં અને બોલતાં શીખવે છે તેઓ તેમનાં બાળકોનો તેમ જ તેમના દેશનો દોષ કરે છે. તેઓ કહે છે, ‘મેં માન્યું છે કે, આથી બાળકો પોતાના દેશના ધાર્મિક અને સામાજિક વારસાથી વંચિત રહે છે તે તેટલે અંશે દેશની તેમ જ જગતની સેવા કરવા બોલા લાયક બને છે. આવી માન્યતાને લીધે હું હમેશાં ધરાણપૂર્વક બાળકોની સાથે ગુજરાતીમાં જ વાતો કરતો.’

૧૯૧૮ની સાલમાં ગાંધીજીએ અંગ્રેજીના આપણા જીવનમાં તથા આપણી કેળવણીમાં સ્થાન વિષે પોતાના વિચારો વિધિપૂર્વક દર્શાવ્યા :

‘કરોડો માણસોને અંગ્રેજી કેળવણી દેવી એ તેઓને ગુલામીમાં નાખવા બરાબર છે. મેં કહેલું છે જે કેળવણીનો પાયો રચ્યો છે તે ખરું જોતાં ગુલામીનો પાયો હતો. તેણે તેણે સમજીને પોતાનો લેખ ધડપો એમ હું નથી સમજાવતો. પણ તેના કાર્યનું એ જ પરિણામ આવ્યું છે. આપણે સ્વરાજની વાત પરભાષામાં કરીએ

આપણી કોંગ્રેસ તે અંગ્રેજમાં ચાલે. આપણાં સરસ છાપાં તે અંગ્રેજમાં. જો આપું હાંખી મુદત મુધી ચાલશે તો આપણી પછીની પ્રજા આપણે તિરસ્કાર કરશે ને તેમનો શાપ આપણા આત્માને લાગશે એવું મારું માનવું છે. ^૧

શિક્ષણના માધ્યમ વિષે ગાંધીજીના વિચારોની આપણે ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં હિંદની રાષ્ટ્રભાષા વિષેના તેમના વિચારો જાણી લેવા ઠીક થઈ પડશે. ૧૯૧૭ની સાલના ઓક્ટોબરની ૧૦મી તારીખે ભરૂચ ખાતે મળેલી બીજી ગુજરાત કેળવણી પરિષદના પ્રમુખ તરીકેના તેમના વ્યાખ્યાનમાં ગાંધીજીએ જાહેર કર્યું કે, રાષ્ટ્રભાષા થવા માટે તે ભાષાએ નીચેની પાંચ શરતો પૂરી કરવી રહી :

૧. તે ભાષા અમલદાર સાડુ સહેલી હોવી જોઈએ.

૨. તે ભાષાની ભારત ભારતવર્ધનો પરસ્પર ધાર્મિક, આર્થિક અને રાજ્ય-પ્રકરણી વ્યવહાર શક્ય હોવો જોઈએ.

૩. તે ભાષા ભારતના ઘણા લોકો બોલતા હોવા જોઈએ.

૪. તે ભાષા રાષ્ટ્રને સાડુ સહેલી હોવી જોઈએ.

૫. તે ભાષાનો ખ્યાલ કરતાં ક્ષણિક કે અસ્પષ્ટાચી સ્થિતિ ઉપર વજન ન મૂકવું જોઈએ.

પછીથી ગાંધીજીએ દર્શાવી આપ્યું કે, અંગ્રેજી ભાષા આ પૈકીની એક પણ શરત પૂરી પાડતી નથી. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે એક માત્ર હિંદી ભાષા જ આ બધી શરતો પૂરી પાડે છે મુસલમાની અમલ દરમ્યાન પણ હિંદી આપણી રાષ્ટ્રભાષા હતી. એને સ્થાને અરબી કે ફારસી લાવવાનું તેમને યોગ્ય ન લાગ્યું.

ગાંધીજી માને ■ કે, દરેક હિંદીએ હિંદુસ્તાની ભાષા શીખવી જોઈએ. એમાં હિંદી તથા ઉર્દૂનું સુદર મિશ્રણ થયેલું છે, કેમ કે, લગભગ વીસ કરોડ હિંદીઓ તે બોલી અને સમજી શકે છે. અંગ્રેજી કદી પણ આપણી રાષ્ટ્રભાષા ન થઈ શકે એમ તેઓ મક્કમપણે માને છે. હિંદમાં ભાષાની લડાઈ ચાલે છે તેને કારણે પેદા થયેલો ગોટાળો હિંદની રાષ્ટ્રભાષા બનવા માટેના હિંદી અને ઉર્દૂના સામસામા વચ્ચેથી વળી વધારે ગૂંચવાડાભર્યો બન્યો છે. હિંદુ તથા મુસલમાનોનો ઘણો મોટો

સમુદાય બોલે છે તે ભાષાને હિંદી કહેવામાં આવે છે તે દેવનાગરી લિપિમાં લખાય છે ત્યારે તેને હિંદી કહેવામાં આવે છે અને અરબી લિપિમાં લખવામાં આવે છે ત્યારે ઉર્દૂ કહેવામાં આવે છે એથી કરીને ગાંધીજી, હિંદી તથા ઉર્દૂ ઉભયના અર્થમાં હિંદુસ્તાની શબ્દ વાપરવાનું પસંદ કરે છે તેઓ માને છે કે, કેરળ આડબરને ખાતર અધરા સંસ્કૃત અથવા કાસી શબ્દો વાપરનાર લેખક દેશની ભારે કુસેવા કરે છે સામાન્ય જનસમુદાય વાપરે તથા સમજે એવા શબ્દો તથા ઉક્તિઓ રાષ્ટ્રભાષામાં હોવા જોઈએ હિંદુઓ સંસ્કૃત શબ્દો વાપરવાનો આમદ રાખે અને મુસનમાનો કાસી અથવા અરબી શબ્દો વાપરે તો બે કામો વચ્ચેનું અતર વધવા પામશે ગાંધીજી હિંદુ મુસ્લિમ એકબીજા ભારે હિમાયતી હતા એટલે તેમણે 'હિંદી' કે 'ઉર્દૂ'ને બદલે હિંદુસ્તાની શબ્દ વાપરવાની એક મિનની સલાહ ઉત્સુકતાથી વધાવી લીધી

હિંદની રાષ્ટ્રભાષા તરીકે હિંદુસ્તાનીનો સ્વીકાર કરવાની હિમાયત કરવા થકી ગાંધીજી એવું નથી ઇચ્છતા કે, કાબે કરીને તે હિંદની બધી જ ભાષાઓનું સ્થાન લે આપણી પ્રદેશ ભાષાઓની ખિનવણી કરવાની જરૂરિયાત તેમની નજર બહાર નથી તેઓ કહે છે

'હું કે અખિય ભારતીય ભાષાઓના હિમાયતીઓ પણ એવો વિચાર ધરાવતા નથી તેમની ઇચ્છા તો અંગ્રેજોને સ્થાને હિંદીને મૂકવાની છે આજે અંગ્રેજ કેળવણેલા વર્ગોમાં પરસ્પરતા મપાઈની ભાષા બની ગઈ છે એને પરિણામે આમજનતા અને તેમની વચ્ચેનું અતર સારી પેઢે વધી ગયું છે આ કુટુંબ ધટના ટાળવાનો એકમાત્ર ઉપાય પ્રાત પ્રાત વચ્ચેના વહેવાર મારે, વચ્ચેના ધબો મોઠો ભાષા મોસતો હોય તે ભાષા અપનાવવી એ જ

માત્ર એક જ લિપિ હોવી જોઈએ અને તે દેવનાગરી લિપિ હોવી જોઈએ પ્રત્યેક હિંદીએ અરબી લિપિ શીખવી જોઈએ એવો તેમનો આગ્રહ, હિંદી અને ઉર્દૂ એ બંને શૈલીઓને એકન કરવાની તેમની ઇચ્છાને આભારી હતો. એ બંનેના અભ્યાસને ઉત્તેજન આપીને તેઓ સાથે સાથે હિંદુ મુસ્લિમ એકતાને પણ ઉત્તેજન આપના માગતા હતા. રોમન લિપિ અપનાવવી એ સૌથી વધારે સારો ઉકેલ છે એની કેટલાક લોકોની મૂલ્યાંકના ઉલ્લેખ કરીને તેઓ કહે છે

‘ભાવના તેમ જ વિજ્ઞાન બંને રોમન લિપિની વિરુદ્ધ છે તેના એકમાત્ર ગુણ હાપવામાં તથા ટાઇપ કરવામાં તેની સગવડનો છે પરંતુ તે શીખવાને કરોડો લોકોને જે તાણુ પડેલો તેને મુકાબલે એ સગવડ કશી વિસાતમાં નથી જે કરોડો લોકોને કા તો પોતાની પ્રાન્તીય લિપિમાં અથવા દેવનાગરી લિપિમાં પોતાનું સાહિત્ય વાચનું છે તેમને એ કશી મદદરૂપ નહીં થાય.’

સાથે સાથે અહીં જણાવવું જોઈએ કે, રોમન લિપિની વ્યાપ્તિમાં પશ્ચિમ જવાહરલાલ નેહરુના વિચારો પણ ગાંધીજીના વિચારો સાથે બિંબદુત મળતા છે તેમનો પણ એવો મત છે કે, પ્રાન્તિક ભાષાઓના તે તે પ્રાતના રાજવહીવટમાં તથા તેની ઝળવણીમાં ઉપયોગ થવો જોઈએ અને લિપિઓમાં લખાતી હિંદુસ્તાની હિંદની રાષ્ટ્રભાષા મનની જોઈએ એ વિચાર સાથે પણ તેઓ સમત છે

રાધાકૃષ્ણન કમિશનનો મત એવો છે કે, હિંદીના સવરાજ્યની રાજ-ભાષા બનના માટેનો પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવવા માટે ઉચ્ચ કક્ષાની હિંદી કે ઉચ્ચ કક્ષાની ઉર્દૂ પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં પારિભાષિક શબ્દો નથી તેમ જ વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય પણ નથી હિંદુસ્તાની પણ એક પ્રચલિત ખોલી સાહિત્યની ભાષા બનવાની પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી હજી પસાર થઈ ગઈ છે અને હિંદી અથવા ઉર્દૂ સાહિત્યની સાથે તુલના કરી શકાય એવું સાહિત્ય નિર્માણ કરવા માટે તેને પૂરતો વખત કે તક મળી નથી એથી કરીને કમિશન એની ભલામણ કરે છે કે, જુદી જુદી ભાષાઓના શબ્દો અપનાવાને તેમ જ હિંદી ભાષાઓમાં જુદી જુદી અન્ય ભાષાઓના અત્યાર સુધીના દાખલ થઈ ચૂકેલા શબ્દો ટકાવી રાખીને સવભાષાની બિંબવણી કરવી

જોઈએ તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ટેકનિકલ અને વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ ‘એ હિંદી પાર્શ્વમેન્ટની, સમવાયી અદાલતની તથા હિંદના રાજદારી વહેવારની ભાષા બનવી જોઈએ આ ભાષા, પ્રાન્તની અથવા પ્રદેશની ભાષા કે ભાષાઓની સાથે પ્રાન્તની વડી અદાલતમાં પણ વાપરવામાં આવે તો કાયદાકારક થઈ પડે એ પ્રાન્ત પ્રાન્ત વચ્ચેના વહેવારની અખિલ ભારતીય સ્વરૂપના બધા મડળો તથા બધી સમ્પ્રદાયોની અને વેપારરોજગારની ભાષા બને એવી અમે આશા રાખીએ છીએ’^૧ કમિશનનો એવો અભિપ્રાય છે કે, એ ભાષા દેવનાગરી લિપિમાં લખાવી જોઈએ તથા ઉર્દૂ લિપિ મોટા પ્રમાણમાં વપરાતી હોવાથી, તેનો બીજી લિપિ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે લાભકર્તા થઈ પડશે

હિંદી બધારણ્યસભાએ ઠરાવ્યું છે કે, હિંદી સઘભાષા હિંદી હશે તે આજે છે તેના કરતા વધારે સમૃદ્ધ અને પૂર્ણ બનશે અને હિંદુસ્તાનીથી નિરાળી પાડી શકાશે નહીં

ગાંધીજીના મૂળમૂળ વિચારો બધારણ્યસભાને તેમ જ રાધાકૃષ્ણન કમિશનને — એમાં હિંદના, ઈંગ્લેન્ડના અને અમેરિકાના કેટલાક સૌથી કુશળ કેળવણીકારો હતા — પણ માન્ય હતા, જોકે, મજદૂર કમિશનને તેમ જ બધારણ્યસભાએ ઉર્દૂ લિપિને દેવનાગરી લિપિની સમાન દક્ષાએ મૂકી નથી

શિક્ષણના માધ્યમનો સવાલ રાષ્ટ્રભાષાના સવાલ સાથે નિકટપણે સંકળાયેલો છે ગાંધીજી શિક્ષણના માધ્યમના સવાલને સૌથી મહત્વનો અને કેળવણીની સમગ્ર ઇમારતના પાયા સમાન લેખતા હતા ૧૯૧૭ની સાલના ઓક્ટોબરની ૨૦મી તારીખે ભરૂચ ખાતે મળેલી બીજી ગુજરાત કેળવણી પરિષદ આગળના પોતાના પ્રમુખ તરીકેના આખ્યાનમાં એ એ સનધમાં તેમજે નીચે મુજબ જણાવ્યું છે.

‘એક પક્ષ કહે છે કે, કેળવણી માતૃભાષા (ગુજરાતી) દ્વારા અપાની જોઈએ બીજો પક્ષ કહે છે કે, અંગ્રેજી દ્વારા અપાની જોઈએ ઉભય પક્ષના હેતુઓ પવિત્ર છે અને દેશના હિતચિંતક છે પણ પવિત્ર હેતુ કાર્યસિદ્ધિને સારું બસ નથી પવિત્ર હેતુ અપવિત્ર જગ્યાએ ઘણી વાર લઈ જાય છે, એવો દુનિયાનો અનુભવ છે તેથી આપણે તો બંને મતના ગુણદોષ તપાસી, બની

શકે તો એકમત ઉપર આવી, આ મહાન પ્રશ્નનો નિશ્ચય કરવો પડે છે. પ્રશ્ન મહાન છે એ નિશ્ચય છે. એટલે તેને સારુ જેટલો વિચાર કરાય તેટલો જોડો છે.

‘આ પ્રશ્ન આખા ભારતવર્ષનો છે. પણ દરેક ઇલાકા કે પ્રાન્ત પોતાને સારુ નિશ્ચય કરી શકે છે. હિંદુસ્તાનના બધા ભાગ એકમતના થાય ત્યાં સુધી એકલું ગુજરાત આગળ પગલું ન ભરી શકે એવી કંઈ સ્થિતિ નથી.

‘બીજા પ્રાન્તોમાં શી ચળવળ થઈ છે એ તપાસવાથી આપણે કંઈક ગૂંચવણો ઉકેલી શકીએ છીએ. બંગાળમાં ભાગલાને સમયે જ્યારે સ્વદેશી જુસ્સો ઊછળી રહ્યો હતો, ત્યારે બંગાળી મારફત શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન થયો રાષ્ટ્રીય શાળા પણ સ્થપાઈ રૂપિયાનો વરસાદ વરસ્યો. પણ એ અખતરો નિષ્ફળ ગયો છે. મારી નાશ માન્યતા છે કે, વ્યવસ્થાપકોને પોતાના અખતરા વિષે શંકા ન હતી. તેની જ દયામણી દશા સિદ્ધકોની હતી બંગાળમાં શિક્ષિત વર્ગને અંગ્રેજી ઉપર મોહ છે. બંગાળી સાહિત્ય વધ્યું છે તેના કારણમાં બંગાળી લોકોનો અંગ્રેજી ભાષા પરનો કાબૂ છે એમ સ્વયવચામાં આવ્યું છે. હકીકત આ દલીલને તોડે છે. સર સ્વીન્ડનાથ ટાગોરનું ચમત્કારી બંગાળી તેમના અંગ્રેજીને આભારી નથી. તેમની ચમત્કૃતિ તેમના સ્વભાષાભિમાનમાં છે તેમણે પોતાના વિચારો અંગ્રેજી સાહિત્યમાંથી નથી લીધા તેઓ કહે છે કે, મેં તે વિચારો આ દેશના વાતાવરણમાંથી લીધા છે, ઉપનિષદોમાંથી લેલી કાઠવા છે.

‘ભાષાઓ કેમ ખીણે છે એ વિચારતા પણ એ જ નિર્ણય પર આવીશું ભાષાઓ તે તે લોકોના ચારિત્ર્યનું પ્રતિબિંબ છે. ગુણકર્મ પ્રમાણે ભાષા બધાય છે, આપણે ઘણા કાળ સુધી દાસત્વ ભોગવ્યું છે તેથી આપણામાં વિનયની અતિસયતાના ચબ્દોનો ભંડાર ઘણો વધારે જોવામાં આવે છે. અંગ્રેજી ભાષામાં નોકાને લગતા ચબ્દો જેટલા છે તેટલા બીજી ભાષામાં ભાગ્યે જ હોય. કાર્મ સ્પર્શસિક ગુજરાતી તેવાં પુસ્તકોનું ભાષાંતર ગુજરાતીઓ પાસે મૂકશે તેથી કંઈ આપણી ભાષામાં વૃદ્ધિ નથી થવાની, ને આપણે નોકાનું વિશેષ જ્ઞાન પણ

મેળવવાના નથી પણ જો આપણે વદાણુ વગેરે બનાવતા ધર્મશુ ને નૌમસેન્યની ખાતુ રચના કરીશુ તો નૌકાપરિભાષા સહેજે ઉત્પન્ન થશે ’

ગાંધીજી કહે છે કે, પરભાષા મારફતે શિક્ષણ લેવામા જે બોમ્બે મગજ ઉપર પડે છે તે અસબ્બ છે એજે આપણા મુવાનોને નિ સત્ત્વ, નમ્રતા, નિરુત્સાહી, રોગી ને કેવળ નકલી બનાવ્યા છે વખત જતા શોધક શક્તિ, પિયારશક્તિ, સાદસ, ધૈર્ય, વીરતા, નિર્ભયતા વગેરે ગુણો ક્ષીણુ ધર્મ જાય છે આદિકાની સીદી પ્રજા સાદસિક, ચરીરે કદાવર ને ચારિત્ર્યવાન છે હતા જે સ્થિતિ આપણી છે તે તેઓની છે તેઓમા શિક્ષણનુ વાહન કય ભાષા છે જાપાનનો ઉત્સાહ જે દિશામા આવે છે એ યોગ્ય છે કે નહીં એ વિચાર એક બાજુએ રાખીએ તો આપણને જાપાનનુ સાદસ સ્તંભ કરે એવુ જણાશે એવુ કારણુ એ છે કે તેમણે પ્રજાજગૃતિ પોતાની બારા મારફતે કરી છે

ગાંધીજી કહે છે કે, માતાના ધાવણુની સાથે જે સરકાર મળે છે, જે મધુર શબ્દો મળે છે તેની અને શાળાની વચ્ચે જે અનુસધાન હોવુ જોઈએ તે પરભાષા મારફતે કેળવણી લેવામા તૂટે છે તે તોડનારના હેતુ પવિત્ર હો, હતા તે પ્રજાના દુરમન છે પરભાષા દ્વારા મળતા શિક્ષણમાં નુકસાન એવે જ અટકવુ નથી શિક્ષિત વર્ગ અને પ્રજા વર્ગ વચ્ચે અતર પડી ગયુ છે પ્રજા વર્ગને આપણે નથી ઓળખતા, પ્રજા આપણને નથી ઓળખતી આપણને તો તે સાહેનવાક તરીકે ગણી કાઢે છે, આપણાથી કહે છે, આપણો અવિશ્વાસ કરે છે

પરદેશી ભાષાના માધ્યમ સામેના ગાંધીજીના મક્કમ વિરોધને કાગળે તેમના પર એવો નિરાધાર આરોપ મૂકવામા આવે છે કે, તેઓ પરદેશી સંસ્કૃતિની અથવા અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસની વિરુદ્ધ છે આ આરોપનો જનામ આપતા તેઓ આ પ્રમાણે જણાવે છે

‘હું અંગ્રેજીને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર તથા રાજદારી વહેવારની ભાષા લેખુ છુ, અને તેથી, કેટલાક લોકો એ શીખે એ આવશ્યક ગણુ છુ એ ભાષામા વિચાર અને સાહિત્યનો કીમતીમાં કીમતી ખમનો બર્બો છે અને તેથી કરીને જેમનામા ભાષાસક્તિ છે એવા લોકોને તેનો મજાજીવનક અભ્યાસ કરવાને હું ખસસ ઉત્તેજન આપુ તથા

એ ભાષાના મહામૂલ્યો ગ્રંથોનો દેશી ભાષાઓમાં દેશને અર્થે તેઓ અનુવાદ કરે એવી તેમની પાસેથી અપેક્ષા રાખું.^૧

૧૯૩૭ની સાલમાં ગાંધીજીએ વર્ષા યોજના ઘડી ત્યારે તેમણે શિક્ષણના માધ્યમનો સવાલ ફરીથી ઉપાડ્યો અને શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવી જોઈ એ એ મતલબનો દરાવ વર્ષા રાષ્ટ્રીય કેળવણી પરિષદ પાસે પસાર કરાવ્યો. એ પરિષદ મળી તે અગાઉ હરિજનમાં તેમણે એ વિષે આ પ્રમાણે લખ્યું છે :

‘શિક્ષણની ઉપલી સર્વ શાખાઓમાં અંગ્રેજી દ્વારા શિક્ષણ અપાતું હોવાને લીધે જાંઘુ શિક્ષણ પામેલા થોડાક લોકો અને નિરક્ષર બહુજન સમાજ એ બે વચ્ચે કાયમનું અંતર પડી ગયેલું છે. એને લીધે જ્ઞાન જનસમૂહમાં વ્યાપતું અટક્યું છે. અંગ્રેજીને અપાયેલા આ વધારે પડતા મહત્ત્વને લીધે શિક્ષિત વર્ગ ઉપર જે જોખો પડ્યો છે તેને લીધે તેઓમાં જીવનભરનું માનસિક અપમાન આવી ગયું છે, અને તેઓ સ્વદેશમાં જ પરદેશી જેવા બની ગયા છે.’^૨

આ રીતે ગાંધીજી શિક્ષણનું માધ્યમ કાર્ષ પણ ભોગે તત્કાળ બદલવું જોઈ એ અને પ્રદેશ ભાષાઓને તેમને ઘટવું સ્થાન આપવું જોઈ એ એમ ઇચ્છે છે. રાજે રાજ જે ગુનાહિત બગાડ ચર્ષ રહ્યો છે તેના કરતાં તો તેઓ થોડા વખત માટે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં અવ્યવસ્થા અને અંધેર પેદા થાય તેને પણ પસંદ કરે છે. તેઓ ખાતરીપૂર્વક માને છે કે, શિક્ષણની હરેક કક્ષાએ બાળકની માતૃભાષા જ શિક્ષણનું માધ્યમ હોવી જોઈ એ. પડિત જવાહરલાલ નેહરુ પણ એવો જ વિચાર ધરાવે છે હિંદુસ્તાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનું માધ્યમ અંગ્રેજીને બદલે હિંદી રાખવામાં આવે એ પણ તે બંનેને માન્ય નથી.

અહિંદીભાષી પ્રદેશોમાં હિંદી પરદેશી નહીં તોયે પરાઈ ભાષા છે અને તેથી કરીને ત્યાં આગળ તેને શિક્ષણનું માધ્યમ બનાવવી એ માનસ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે અને તેથી કેળવણીની દૃષ્ટિથી અહિંતકર છે. બાળક પોતાની માતૃભાષામાં જ સહેલાઈથી પોતાના વિચારો દર્શાવી શકે અને બીજાઓને સમજી શકે.

૧. યોગ મિન્ડિયા, ૧-૬-૨૧

૨. હરિજન, ૨-૧૦-૩૭

છાતે, ગાંધીજી માને છે કે, અંગ્રેજી ન રાષ્ટ્રભાષા બની શકે ન તો ગિત્તાણું માધ્યમ બની શકે. તેઓ અંગ્રેજીની તથા તેના સાહિત્યની મદનામાં માને છે પરંતુ જોમનામાં ભાષાશક્તિ હોય એવા લોકોને જ તેનો અવ્યાસ કરવાનું તેઓ ઉત્તેજન આપે. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે વિશ્વભાષા તરીકે તેની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરે છે. ગાંધીજી કહે છે કે, દેવનાગરી તથા ઉર્દૂ સિપિમાં સખાતી હિંદુસ્તાની ભાષા હિંદી રાષ્ટ્રભાષા બનવી જોઈએ. શાળાના અવ્યાસક્રમમાં તે ફરજિયાત વિષય રહેશે. પરંતુ અહિંદીભાષી પ્રદેશોમાં તે શિક્ષણનું માધ્યમ નહીં બને ત્યાં આગળ તો તે તે પ્રદેશની ભાષા શિક્ષણની દરેક કક્ષાએ શિક્ષણનું માધ્યમ બનશે.

૧૩

શ્રીઓ તથા તેમની કેળવણી

પ્રાચીન કાળના હિંદુ પાસેથી અદિતીય સંસ્કૃતિ અને ઉચ્ચ સામાજિક આદર્શો આપણને વારસામાં મળ્યા હોવા છતાં, એ સુખદ સ્થિતિમાંથી આપણે ધણા જ નીચે પડ્યા છીએ તથા આપણી બહેનો પ્રત્યે આપણે અન્યાયી અને દૂર નીવડ્યા છીએ એની ના પાડી શકાય એમ નથી. જેઓ શ્રીઓની સ્વતંત્રતાને પોતાની સ્વતંત્રતા જેટલી જ વહાલી ગણે છે અને તેમને માનવકુળની માતા તરીકે લેખે છે એવા માણસોનો આદર પામી ન શકે એવાં વચનો આપણી સ્મૃતિઓમાં મળી આવે છે એ ખરેખર ખેદજનક છે. પરંતુ સાથે સાથે એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ કે, સ્મૃતિઓમાં એવાં વચનો પણ છે જે શ્રીઓને તેમને ઘટવું સ્થાન આપે છે તથા તેમના તરફ પૂજ્યભાવ પણ દર્શાવે છે. શ્રીઓના દિલમાં ગાંધીજીએ પેદા કર્યો છે તેટલો જોડો ભક્તિભાવ બીજા કોઈ પણ માણસે પેદા કર્યો નથી. આપણી બહેનોની દયાળુનક સ્થિતિ જોઈને ગાંધીજીનું હૃદય વલોવાઈ જતું હતું. કરાંચીના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરતાં તેમણે એ સંજઘમાં આ પ્રમાણે કહ્યું હતું : ‘પત્ની તો ધરતી રાણી અને હૃદયની દેવી હોવી જોઈએ, પણ તમે તો તેમને ગુલામડી બનાવી

દીધી છે. સ્ત્રીને હિંદુ સાજોગા અર્ધાંગના કહેવામા આવી છે પણ તેમે તેમને ગુનામ બનાવી દીધી છે અને એનું પરિણામ એ આવ્યુ છે કે, આપણા દેશને આજે અર્ધાંગવાયુ ઘર્ષ ગયો છે સ્વરાજ કઈ નામદેને સારુ નથી તે તો હસતાં હસતા આજે પાગ બાધના દીધા રિના ફારીએ ચડવાને તૈયાર હોય તેવાને સારુ છે હું તમારી પાસે નયન માગુ છુ કે, તેમે 'લેતી દેતી'નું કનક સિંધમાંથી તરત નાખૂ કરી નાખશે અને તમારી બહેનો અને પનીઓની સ્વતંત્રતા અને સમાનતા મેળવવાને સારુ મરી ફીમ્મો, ત્યારે જ સમજીશ કે તમારા હૃદયમાં દેશની સ્વતંત્રતાની સાચી ધગશ છે. ગાંધીજી માનવતાના ભારે આહક હતા તથા કોઈ પણ સ્વરૂપના અને કોઈ પણ કામના અ-નાપના કદર વિરોધી હતા અને તેથી તેમણે બહેનોનો પણ લીધો એમા કશું નાર્ષ પામવા જેવું નથી ગાંધીજીએ કદની સ્ત્રીત્વની તથા તેની અનેક જરૂરિયાતોની અને તેના સવાનોની કદર આ કસોટીના વરસો દરમ્યાન, હિંદુસ્તાનની સ્ત્રીઓને માટે જ નહીં પણ અમુક અશે સમગ્ર દુનિયાની સ્ત્રીઓને માટે પણ માર્ગદર્શક ઘર્ષ પકડે ગાંધીજીને મન સ્ત્રી કેવળ પુરુષનું અર્ધાંગ જ નહોતી પણ તેઓ તેને 'માતા ધરિની અને પુરુષની મૂંઝ માર્ગદર્શક' તરીકે વર્ણવતા હતા અને તેને ઈશ્વરની સર્વોત્તમ કૃતિ તરીકે લેખતા હતા.

ગાંધીજી આપણી બહેનો માટે યશુમા વધુ સ્વતંત્રતા ઇચ્છતા હતા પરંતુની પદ્ધતિના તેઓ કદા વિરોધી હતા તેઓ છટાછેડાની તરફેણમા નહોતા, પરંતુ જના એ જ એક વિસ્તૃત હોય ત્યા તેની બેધડક હિમાયત કરતા હતા દાખના તરીકે પતિ પની પ્રત્યે અપાર કૂરતાલયુ વર્તન દાખવે એ સ્થિતિમા પકડાની સામાજિક બદી તેઓ નાખૂડ કરવા માગતા હતા હિંદુ બાળવિધવાઓને થતો અન્યાય તેમને અતિશય કહતો હતો પરાણે પગાવાતા વૈધ રના તેઓ કદર વિરોધી હતા દેવદાસીની કુપ્રથા સ્ત્રીઓની આર્થિક ગુનામી તથા લગ્નજીવનની ગુનામી વગેરે બીજી અનેક સામાજિક બદીઓ સામે તેઓ વીરતાથી ઝૂઝતા હતા શ્રદ્ધિ કે પ્રથા દ્વારા બહેનો પર મુકાતી મપદાની હરેક ગેરલાયકાત રદ કરવાની તેઓ પ્રમગ હિમાયત કરતા હતા તેઓ માનતા હતા કે સ્ત્રી ત્યાગ અને તપશ્ચર્યાની મૂર્તિ છે અને તેથી તે જો જાહેર જનનમા દાખલ થશે

તો એવમ્મ મહત્વાકાંક્ષાને તથા અપત્તિના સમ્રાટને અકુશમા રાખીને જાહેર જીવનને શુદ્ધ કરશે ' તેઓ માનતા હતા કે, આ કે બાપ સૌને સરખે ભાગે વહેંચી આપી શકે એવી જો કોઈ માયી સપત્તિ હોય તો તે તેમનું ચારિત્ર્ય તથા શિક્ષણની સગવડ છે, માયાપોએ પોતાના છોકરા તથા ડોકરીઓને સ્વાથયી બનાવવાનો, મટેનત કઠીને પ્રમાણિક પછે પોતાની આજીવિમ મેળવી શકે એવા બનાવવાનો, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ગાંધીજી ભારતમાતાની ઠેઠવાયેની પુત્રીઓ પશ્ચિમના દેશોની રહેઠીકરણીની — તે ત્યાંના વાતાવરણમા જાને ઉચિત ટોચ — વાનરનકલ કરે એમ નહોતા ઇચ્છતા ' આપણે તો હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિ અને આપણા રાષ્ટ્રીય સ્વભાવને અનુકૂળ ઉપાયો શોધવા રહ્યા બહેનોનું કર્તવ્ય આપણુ વાતાવરણ શુદ્ધ રાખવાનું, આપણા નિશ્ચયોમાં દલતા અને નિશ્ચલતા લાવવાનું દિમ્બુદતાના દોષમાથી બચાવવાનું આપણી સજ્જતા અને સરકૃતિના સર્વોત્તમ તત્ત્વને પોષવાનું અને તેમના દુષ્ણો દૂર કરવાનું છે આ કામ સીતા, દ્રૌપદી, સાનિની, દમયંતી જેવી પ્રાત રમરણીય સતીઓ જ જન્મ લઈ કરી શકે માત્ર ધાધનથી અથવા આકર્ષણશક્તિ ઝળવવાથી થઈ શકે એમ નથી ૧

ગાંધીજી સ્ત્રીઓના ધ્યેયના પુરસ્કર્તા હતા તથા તેમની મુશ્કેલીઓ પિછાનતા હતા તેમ છતાં તેઓ તેમની અનેક ખામીઓની નીકા કરતા અચકાતા નથી સતતનિયમનની બાનતમા તેમના લખાણો સામે સ્ત્રીઓની મુશ્મિની ચળવળના અનેક નેતાઓએ સખત વિરોધ દર્શાવ્યો છે ગાંધીજી એ મવાવને ઉચ્ચ નૈતિક ભૂમિકા પર મૂકે છે અને ક્ષણિક સુખને ખાતર પોતાના જન્મસિદ્ધ હકનું સિલામ ન કરવાને બહેનોને અપીલ કરે છે

ગાંધીજી ખાતરીપૂર્વક માને છે કે જહેનો જો પોતાની આતરિક તાકાત પિછાને તો તેમને કોઈ પણ પુરુષની કે આ પૃથ્વી પરની કોઈ પણ સત્તાને વશ નતવાની જરૂર નહીં રહે તેમજે અજગા કહેવારાનું કપૂન રાખ્યું છે, પુરુષના ગ્દાણ વિના અમારાથી દુકી નહીં શકામ એમ તેઓ માને છે, પુરુષો સાથે તેઓ જીવિના ક્ષેત્રમા હરીફાઈ કરી શકે એમ નથી એ વાતનો તેમજે સ્વીકાર કર્યો છે, પુરુષો તેમના દેહના સોધ્યની તથા

તેમની આકર્ષણ શક્તિની પ્રશંસા કરે તેથી તેઓ રાગે છે અને એ રીતે તેમણે પોતે જ પોતાનો દરજ્જો તથા પોતાનું ધોરણ નીચું પાડ્યું છે. ગાંધીજી દુનિયાનાં દુઃખોના કાયમી નિવારણ માટે અહિંસાનો માર્ગ બતાવે છે તે જ રીતે તેમની મુલાખીનાં બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવવાને પણ તેમને તેઓ એ જ માર્ગ ચીધે છે.

બહેનોના ધ્યેયને પસંદ કરવામાં આવેલાં ગાંધીજીનાં ઉચ્ચારણો તથા લખાણો તેમના જીવનની દરેક બાબતને સ્પર્શે છે અને સંકટને સમયે તે તેમને અચૂક માર્ગદર્શકનું કામ કરી શકે એમ છે. એ ઉચ્ચારણો અને લખાણો તેમને પોતાની જાતની, દેશની અને સમગ્ર માનવજાતની મેવા કરવાને અપીલ કરે છે. ‘સીતા, દ્રૌપદી, સાવિત્રી, દમયંતી જેવી શુદ્ધ, દૃઢ અને નિમ્નલી પ્રાતઃસ્મરણીય સતીઓ આપણી બહેનોના જન્મ લેશે અને એ કામ કરશે,’ એવી આશા તેઓ રાખે છે. હિંદની સ્ત્રીઓ સમાજે પેદા કરેલાં બંધનોમાં જકડાયેલી હતી અને એમાંથી ગાંધીજીએ તેમને મુક્ત કરી તથા તેમને રાષ્ટ્રમેવાનો જીવનદાયી પાઠ શીખવ્યો એમ કહેવામાં જરાયે અતિશયોકિત થતી નથી.

પોતાની માતા પ્રત્યેના ગાંધીજીના લક્ષિતભાવની અસર તેમના સમગ્ર જીવન પર થઈ હતી અને પાછળના વખતમાં બહેનોની મુક્તિ માટે તેમણે જે મહાભારત ચળવળ ઉપાડી તેની પ્રેરણા તેમને એ વસ્તુએ આપી હતી. પોતાના આરબના જીવનમાં તેઓ એમ માની લઈને જ ચાલતા હતા કે, તેમની તરુણ પત્ની વિધવલોગ ભોગવવા માટેની પોતાની માલકીની વસ્તુ છે તેમની આત્મકથા આપણને જણાવે છે કે, જુવાન ધણી તરીકેનો કાળ પૂરો થયા પછી પણ તેમની પત્ની તેમની આજ્ઞામાં રહે એમ તેઓ ઇચ્છતા હતા, તેમના પર કાબૂ રાખવાનો, તેમની સેવા લેવાનો તથા તેમનો ઉપયોગ કરવાનો પોતાનો અધિકાર છે એમ તેઓ માનતા હતા. અનુભવે તેમને શીખવ્યું ત્યારે જ તેઓ સમજ્યા કે, તેમનું સ્થાન બહેનોની પડખે જ છે, તેમની સાથે એક જ માર્ગે તેમને વિચરવાનું છે તથા તેમને પોતાના જોડેથી જ સ્વતંત્રતા ધરાવનાર સાથી તરીકે લેખવી જોઈએ તેઓ હિંદ આવીને વસ્યા ત્યારે બહેનો બહાર કાર્યમાં ભાગ લે અને પુરુષો ઘરના કામમાં ભાગ લે એવી અપેક્ષા રાખવા લાગ્યા.

હિંદની સ્ત્રીઓ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન, વહેમ અને અનિષ્ટ સામાજિક પ્રથાઓએ પેદા કરેના બંધનોમાં જકડાયેલી રહે ત્યાં સુધી હિંદની સ્વતંત્રતાનો કશો અર્થ નથી, એ વસ્તુ ગાંધીજી બરાબર સમજતા હતા તેઓ એ બંધનોમાંથી મુક્ત થાય તે સિવાય હિંદ નૈતિક, ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક કશી પણ પ્રગતિ કરી શકશે નહીં એવી કહીને, તેઓ એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે, બંધનોના ઉદ્ધાર માટે કેળવણી સૌથી વધારે પ્રયત્ન સાધન છે

ગાંધીજી માને છે કે, આપણા જીવનના સામાન્ય વહેવારમાં આપણા પુરુષોને તેમ જ સ્ત્રીઓને અગ્રેજી જ્ઞાન હોવાની કશી જ જરૂર નથી ગુજરાનને માટે અથવા વેપારરોજગાર હાથ ધરવા માટે જૂજ સ્ત્રીઓને અગ્રેજીની જરૂર પડે તેઓ છોકરાઓની શાળાઓમાં જઈને તે સહેનાઈથી મેળવી શકે છે તેઓ માને છે કે અમુક સમાજને લક્ષમાં રાખીને શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ ઘડવાનો હોય ત્યારે આપણે ગણ્યાગાંધ્યા હોજાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડી શકીએ નહીં આપણા પુરુષો તથા સ્ત્રીઓને અગ્રેજી શીખવા પાછળ ઓછો સમય આપવાનું મહેવામાં તેમનો ઉદ્દેશ અગ્રેજી સાહિત્યના સમૃદ્ધ ખજાનામાંથી તેમને મળનારા આનંદથી તેમને વચિત કરવાનો નથી તેઓ માને છે કે આપણા વિદ્વાનો આપણે માટે આપણી લાખમાં એ ઉતારે તો ઓછી મહેનતે અને ઓછી મુશ્કેલીથી આપણે એ આનંદ મેળવી શકીએ

ગાંધીજી કહે છે ‘સ્ત્રીઓમાં જેઓ સંસ્કારી છે તેમનું સ્ત્રીઓ પ્રત્યે તથા પુરુષો પ્રત્યે — કારણ તેમની તે માતા છે — ભૂતંબ નથી કે, તેમણે સુધારાનું કામ ઉપાડી લેવું’ જે પરણીને તેઓ પોતાના પતિના રમકડા બની જવાની હોય અને અકાળે ઉદરડા ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં લાગી જવાની હોય તો તેઓ જે કેળવણી મેળવી રહી છે તેની થી કિંમત છે? તેઓ બનેને સ્ત્રીઓને માટે મત મેળવવા લડત લડે એમાં કાંઈ સમય કે શ્રમનો ખર્ચ નથી થતો એ તો એક નિર્દોષ રમતનું સાધન થઈ પડે છે પણ જે કામ કરવાનું છે તે કરનાર બડ સ્ત્રીઓ કયા છે? નાની માળાઓના લગ્ન અશક્ય નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી, અને પૂરી ઉંમર ન હોય અને પુરુષની પસંદગી પોતાને સોંપવામાં ન આવે તો પરણવાની ના પાડવાની કિંમત દરેકદરેક બાળામાં ન આવી

નવ ત્યા સુધી, બાળશિક્ષવાઓમા નમૃતિ કરવાને માટે ભટકી ભટકી જરાયે ઝપ વાળી ન બેસનારી કે પુરુષોને જરાયે ઝપવા ન દેનારી ભડ શ્રીઓ આજે ક્યા છે ?^૧

ગાંધીજી માને છે કે, નાના છોકરાછોકરીઓનુ શિક્ષણ પુરુષો કરતા બહેનો અને કન્યાઓ કરતા માતાઓ વધારે સારી રીતે હાથ ધરી શકે. તેમને લાગે છે કે, પ્રાઈસર કે ટી શાહની શિક્ષકોની ફરજિયાત ભરતી કરવાની યોજના પુરુષો કરતા બહેનો વધારે સારી રીતે પાર પાડવાની સ્થિતિમા છે તેઓ કહે છે 'જે ધ્યેય બધા ધ્યેયોમા સૌથી ઉમદા છે તેને અર્થે પોતાની સેનાઓ આપવાની સારી સ્થિતિની રાષ્ટ્રપ્રેમી બહેનો માટે એ યોજના બેટક તક પૂરી પાડે છે પણ જો તેઓ એ સેવા આપવાને આગળ આવે તો તેમણે સમીન પ્રાથમિક તાલીમ લેવી જોઈશે આજીવિકા જોળનારી ગરીબ બહેનો, એ આદેશનમા કારકિર્દીને માટે જોડાવાનો વિચાર કરે તથા ધાર્યો હેતુ પાર નહીં પડે તેઓ એ યોજનામા જોડાય તો, શુદ્ધ સેવાભાવથી તેમણે એમ કરવું જોઈએ અને તેને જીવનકાર્ય બનાવવું જોઈએ તેઓ જો સ્વાર્થી ભાવનાથી પ્રેરણાને એમા જોડાશે તો તેઓ નિષ્ફળ નીવડશે અને તેમને ભારે નિરાશ થવું પડશે હિંદની સરકારી બહેનો આમવાસીઓના ધ્યેયને અપનાવશે, અને તે પણ તેમના બાળકો મારફતે, તો તેઓ હિંદના આમજીવનમા મૂક અને ભવ્ય ક્રાંતિ કરશે તેઓ એમ કરશે ?^૨

પાયાની કેળવણીની યોજનામા છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચે કરી પણ ભેદ કરવામા આવ્યો નથી છોકરી કાતણ જેવા કોઈ પણ પાયાના ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણ મેળવે તો તેને માટે પણ પોતાનો પૂરેપૂરો વિકાસ સાધવાનું એટલું જ શક્ય છે હિંદુસ્તાની તાલીમી સને પણ ગામડાઓની શાળાઓમા એક ઓછસ વિષય તરીકે ધરકામને દાખલ કરવાની જરૂરિયાતનો સ્વીકાર કર્યો છે

સહશિક્ષણના અતિશય ચર્ચાસ્પદ સવાલ પરત્વેનુ ગાંધીજીનુ વલણ પણ નમૂનેદાર રીતે ગાંધીવાદી છે, એટલે કે, મૌલિક અને સ્વતંત્ર વિચારનાગુ છે, પરંપરાગત નથી હિંદમા સહશિક્ષણ સફળ થશે કે કેમ,

૧. યગ વિદ્યા, ૭-૧૦-૨૬

૨. હરિખન, ૩૦-૨-૩૭

એ વિષે તેમને ખાતરી નથી. વરસો પહેલાં તેમણે પોતે પણ એનો અખતરો કયો હતો. એ વખતે તેમણે છોકરાઓને તથા છોકરીઓને એક જ પરસાળમાં સવાનું રાખ્યું હતું અને તેમની વચ્ચે કરોડો પડદો રાખ્યા નહોતો. શ્રીમતી ગાંધી અને તેઓ પોતે પણ એ જ પરસાળમાં તેમની સાથે સ્નાં હતાં. પરંતુ એ પ્રયોગનાં અનિચ્છનીય પરિણામો આવ્યાં અને તે છોડી દેવા પડ્યો. કાર્કે તેમને સવાસ પૂછ્યો કે, પડદો રાખનાર કામોમાં એથીયે ખૂરી વસ્તુ નથી બનતી? એના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, 'હા, બને છે. પરંતુ સહશિક્ષણ હજી અખતરોની અવસ્થામાં છે અને તેનાં પરિણામોને વિષે આપણે ચોક્કસપણે આમ કે તેમ કહી શકીએ નહીં. મને લાગે છે કે, આપણે પ્રથમ કુટુંબથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. ત્યાં છોકરાઓ તથા છોકરીઓ છુટથી અને સ્વાભાવિક રીતે એક સાથે જીંદગી પછી સહશિક્ષણ આપોઆપ આવશે.'^૧

અંગત અનુભવ અને પ્રયોગના પાયા પર રચાયેલા ચોક્કસ પુરાવાઓના અભાવની સ્થિતિમાં ગાંધીજી સહશિક્ષણના સવાસ પરત્વે ખુલ્લું મન રાખે છે, જોકે, તેમણે કામચલાઉ એવો નિર્ણય કયો છે કે, આઠ વરસની ઉંમર સુધી સહશિક્ષણ હોય, બની શકે ત્યાં સુધી, સોળ વરસની ઉંમર સુધી છોકરાઓને તથા છોકરીઓને સાથે શિક્ષણ આપવું અને સોળ વરસની ઉંમરે પહોંચ્યા પછી તરુણ સ્ત્રી તથા પુરુષોએ પોતે જ નક્કી કરી લેવું કે, તેમણે એક સાથે શિક્ષણ લેવું છે કે, અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ લેવું છે.^૨ વર્ધા ગોળના પ્રભાણે છોકરાઓને તથા છોકરીઓને એક સાથે શિક્ષણ આપવા સામે વાંધો ઉઠાવનાર એક

પર આવ્યો નથી હું માનુ છું કે, જેમ સહશિક્ષણની સામે તેમ તેની તરફથી પણ એટલા જ સખળ કારણો છે અને જ્યાં એ પ્રયોગ થાય ત્યાં હું એનો વિરોધ નહીં કરું.^૧

ગાંધીજી કેઈ પણ સવાલની અધી બાબુઓની પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા વિના તે વિષે ઉતાવળથી નિર્ણય કરતા નથી, એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખીએ તો, સહશિક્ષણને વિષે તેમણે પોતાના છેવટના વિચારો આપણને આપ્યા નથી એમા નવાઈ પામવા જેવું કશું નથી મહાન લેખકોના પ્રમાણભૂત ગ્રંથોમાંથી તેમણે નિર્ણયો સ્વીકારી લેવાનું તેમનું વલણ નહોતું. અગત અનુલવના આધાર વિના તેઓ કેઈ પણ વસ્તુ સ્વીકારી લેતા નહીં વધુ નિર્ણાયક પુરાવાઓ મળી આવતા સુધી પોતાનો નિર્ણય મોટુંક રાખવો એ સત્યની શોધની પાછળ પડેલા સઘળા મહાપુરુષોનું ખાસ લક્ષણ છે સહશિક્ષણને સવાય ખુદનો રાખનામા ગાંધીજીનું વલણ વાજખી હતું, એ વસ્તુ, પશ્ચિમના દેશોના ધુરધર માનસશાસ્ત્રીઓ તથા કેળવણીકારો પણ એ ભગીરથ સવાલની બાબતમાં સર્વમત નિર્ણય પર આવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે, એ હકીકત પરથી જોઈ શકાય છે. પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ કક્ષાએ સહશિક્ષણને ઉત્તેજન આપવાનું સર્વસામાન્ય વલણ તેમની વચ્ચે પ્રવર્તે છે પરંતુ ઘણાખરા કેળવણીકારો અને માનસશાસ્ત્રીઓ કિરોર અવસ્થા દરમ્યાન તેની તરફથી કરતા નવી આપણી પરિસ્થિતિમાં સહશિક્ષણ કેટલા પ્રમાણમાં અનુકૂળ છે તેની પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા વિના તથા તેની સામાજિક, નૈનિક અને મનોરૈગાનિક બાબતોની પ્રયોગ કરીને તપાસ કર્યા વિના તે ઇચ્છવાબે છે કે નહીં તે વિષે છેવટનો ચુકાનો આપવાનું કામ મુશ્કેલ છે એથી કરીને, ગાંધીજીએ એ સલાહ ખુદનો રાખ્યો તથા કાળે કરીને એ વિષે છેવટના નિર્ણય પર આવવાની દૃષ્ટિથી કેળવણીની સંસ્થાઓમાં એના પ્રયોગ કરવાને માટે અવકાશ રાખ્યો એ બગાડ હતો.

સહશિક્ષણના સવાલ અંગે વિચાર કરતી વખતે, આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં તેમની જાતિને દારણે જે ભારે અને અતિશય ઉત્કટ ભેદો રહેલા છે તે આપણે ખ્યાનમાં રાખવા જોઈએ છોકરા તથા છોકરીઓ વચ્ચે સામાન્ય બુદ્ધિમતાની બાબતમાં ભાગે જ દરો તફાવત જોવામાં આવે છે અને

તેથી કરીને, માનસિક શક્તિનું માપ, એ બંનેને શિક્ષણમાં અલગ રાખવા માટે પૂરતું કારણ આપતું નથી પરંતુ ગાંધીજી માને છે કે, છોકરાઓ તથા છોકરીઓના રસોમાં હીક હીક તફાવત હોવાને કારણે, તેમને અપીન કરવાની, વારંવાર જુદી જુદી રીતો અખત્યાર કરવી પડશે પરંતુ માત્ર એ હકીકત તેમને અવગ પાડવા માટે પૂરતી નથી, કારણ કે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ અખત્યાર કરવાથી શિક્ષણમાં એવી મુશ્કેલીઓને પટોચી વળી શકાય સહશિક્ષણ સારી વસ્તુ છે કે કેમ, એનો નિર્ણય કેવળ માનસશાસ્ત્ર દ્વારા નહીં, પણ કેળવણીની સામાજિક તથા આર્થિક માત્રાઓનો નિયંત્રક બનીને કરવો જોઈએ

ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી હિંદ પાછા ફર્યા ત્યારે અહીંની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અતિશય દયાબળક હતી જૂજ સ્ત્રીઓને જ કેળવણીની તેમ જ શરીર, મન તથા આત્માની પૂરેપૂરી ખિલવણી માટે પૂરતી તકો મળતી હતી રૂઢિઓ અને પ્રથાઓના બોજ નીચે તેમનું વ્યક્તિત્વ કચરાઈ ગયું હતું બાળનમ્રની પ્રથા શારીરિક, માનસિક તેમ જ આધ્યાત્મિક, એમ હરેક પ્રકારના વિકાસના મૂળ પર ધા કરતી હતી બાળપણનીઓ અને બાળ માતાઓની વેદનાઓ તથા આપણી વિધવાઓના તથા ત્યન્તાઓના પારાવાર દુઃખોનો તરકાળ ઇનાજ કરવાની જરૂર હતી. હિંદુ સમાજ દેવદાસીની પ્રથાને નજીની લેતો હતો તથા તે પ્રત્યે આખર્ખીયામણા કરતો હતો એ પ્રથા ધર્મને નામે નિર્દોષ જીવાન છોકરીઓને અધોગતિનું અને દોષયુક્ત જીવન ગાળનાની જરૂર પાડતી હતી સામાજિક જીવનને પરિણામે, જૂજ અપવાદો બાદ કરતા, હિંદની સ્ત્રીઓ સ્વતંત્ર નિયંત્રક કરવાની અને આપ-સૂઝથી કામ કરવાની શક્તિ અને હિંમત ખોઈ બેસી હતી મૈત્રેયી, ગાર્ગી અને સાવિત્રી જેવી પ્રાચીન કાળની હિંદની સ્ત્રીઓમાં એ વસ્તુ જારે પ્રમાણમાં હતી. પતિ દુરાચારી, વિધ્વી અને કોઈ પણ પ્રકારના સારા ગુણો વિનાનો હોય તોયે પ્રત્નીએ તેને દેનગુહ્ય લેખવો જોઈએ, એવી તેની પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી, એ વિચારતાં આપણને ગ્તાનિ થાય છે પરાણે વૈધવ્ય, પડદો, વેરચાટિ, પરદણની પ્રથા, આર્થિક ગુલામી તથા લગ્નજીવનની ગુલામી વગેરે ગેરગતિઓ હિંદની સ્ત્રીઓ પર રૂઢિઓ દ્વારા લાદવામાં આવતી હતી અને એ રૂઢિઓ પ્રાચીન સ્મૃતિઓના ઉપદેશમાંથી પણ મેળવતી હતી આ સામાજિક બદલીઓ આપણી રાષ્ટ્રીય નવજાગૃતિના

મૂળ અને આપણી આજની અધોગતિનાં કારણો હતાં. આ રીતે આપણો સમાજ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો હતો અને ગાંધીજી તેને સુસ્થિત કરવાને જન્મ્યા હતા. તેમણે જોયું કે, તેમના માર્ગમાં પાસવાર મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. એમાંથી પાર જિતવાને માટે તેમણે જે રીત અખત્યાર કરી તે માટે તેમના આકરામાં આકરા ટીકાકારોની પણ તેઓ પ્રશંસા પામ્યા છે. પરંપરાગત શિક્ષો અને પ્રથાઓના ગઢ ઉપર હલો કરવાનું કામ નાનુંમનું નહોતું. એમાંની કેટલીક શિક્ષો તો જે હજાર વરસોથી ચાલતી આવી હતી. આપણી સ્ત્રીઓનો સર્વાંગી અને સંગીન વિકાસ રૂઢનારી આ શિક્ષો અને પ્રથાઓમાંથી તેમને મુક્ત કરવાનું આ અતિ કષ્ટું કાર્ય ગાંધીજીએ ઉપાડી લીધું. બહેનો પોતાનો શારીરિક, માનસિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ પૂરેપૂરો સાધે અને હિંમત તથા શાલુપણનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે તથા વિશેષે કરીને, પત્નીઓ અને માતાઓ તરીકે, હિંદના ભાવિ નાગરિકો તથા રાજકર્તાઓને તાલીમ આપવાનું, દોરવણી આપવાનું અને તેમને રોજિંદી ટેવો પાડવાનું અને તેમનું ચારિત્ર્ય ધડવાનું પવિત્ર કાર્ય યોગ્ય અને સાચી રીતે બજાવી શકે તે માટે તેમણે અનિષ્ટનાં બળોને જેર કર્યાં અને તેમના ગુલામીનાં બંધનોમાંથી તેમને મુક્ત કરી. ગાંધીજીની હાકલ સાંભળીને હિંદની સ્ત્રીઓએ તેમના પડદાને તિલાંજલિ આપી દીધી અને સ્વાતંત્ર્યની અહિસક લડતમાં પુરુષો સાથે ખભેખભા મિલાવીને દૂત્ર કરી. તેમણે હસતા હસતા લાડીના પ્રહારો શીડ્યા, કારાવાસ વધાવી લીધો અને પરદેશીઓની ધૂસરીમાંથી હિંદને મુક્ત કરવા માટે ચાહે તેટલો આપભોગ આપવામાં પાછી પાની ન કરી. હિંદની સ્ત્રીઓને જવલા કહેવામાં આવતી હતી. ગાંધીજીએ તેમને સવલા બતાવી અને પીરતા-ભર્યાં કાર્યો કરવાને માટે—તરવારના બળથી નહીં પણ આત્મબળ અને ચારિત્ર્ય દ્વારા—તેમનામાં ઉત્સાહ પેદા કર્યો.

સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવા માટેની નક્કર યોજના તરીકે તેમણે રાષ્ટ્ર સમક્ષ રજૂ કરેલા રચનાત્મક કાર્યક્રમ વિષે કેટલાક મિત્રો સાથે વાત કરતાં ગાંધીજીએ બહેનોએ લજ્જવેલા ભાગ વિષે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું :

‘પણ મારી મોટી આશા બહેનો પર છે. તેમને જે ખાડામાં રાખી ચૂકવામાં આવી છે તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે તેમને મદદની જરૂર છે. આ નાની વસ્તુ અદ્ભુત કાર્ય કરશે. ૧૯૩૧-૩૨ ના

સામાજિકની લડત દરમ્યાન તેમણે ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો હતો અને આજે પણ તેઓ ઉમદા રીતે પોતાનો ભાગ ભજવી રહી છે, પણ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં નહીં. તેમને સંગઠિત કરવાની જરૂર છે. અહિંસક પ્રયાસમાં કદ સહેવાનું આવે છે તે સહેવાની તાકાત તેઓ ધરાવે છે અને તેઓ મૂંઝે મોંઝે જાંબુ સહન કરશે.^૧

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે, ગાંધીજી સ્ત્રીઓના હકો માટે વીરતા-પૂર્વક લડ્યા હતા અને તેમના એ ઉમદા મિશનમાં તેમને સારી પેઠે સહયોગતા મળી હતી. સ્ત્રીઓના હકો અને ઘવાઓ સંબંધમાં તેમણે જે શીખવ્યું હતું અને ઉપદેશ્યું હતું તેનો હિંદુ કોડ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના પ્રગતિશીલ પાર્લમેન્ટમાં તે પસાર થશે અને કાયદો બનશે ત્યારે તે સ્ત્રીઓના હકોનો હકપટો બનશે. એ બિલની બધી જ જોગવાઈઓ સાથે સંપૂર્ણપણે સહમત થવાનું કોઈને મુશ્કેલ લાગે એમ બને, પરંતુ પૂર્વગ્રહથી જોમની દૃષ્ટિ દુર્લભ થઈ ગઈ નથી એવા પ્રજ્ઞના વિશાળ જનસમુદાયને એ બિલના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અસ્વીકાર્ય નથી, એ વિશે શંકા નથી. સામાજિક અને આર્થિક ન્યાય વિના હિંદની સ્ત્રીઓ, હિંદ આઝાદ થયું છે તેમ છતાં, દેશના ઉદ્ધારના કાર્યમાં ઉપયોગી ફાળો આપી શકે નહીં, એ વાતનો તો સ્ત્રીઓના કટ્ટર દ્વેષીને પણ સ્વીકાર કર્યા વિના આલે એમ નથી. સાચો નામે જે જાંબુ છાપવામાં આવ્યું છે તેને ધ્વજરના શબ્દ તરીકે ખાની લેવાની જરૂર નથી એવી હિંમતભરી ધોષણા તેમણે કરી ત્યારે ગાંધીજી તેમની મહત્તાની પરાક્રમ્ય પહોંચ્યા હતા. 'ઉપાડી જવામાં આવેલી છોકરીઓએ કરો ગુનો કયો નથી તેમ જ તેમને કશું દપણ લાગ્યું નથી. પ્રત્યેક સમજી માણસની દષા તથા તેની સક્રિય મદદની તેઓ અધિકારી છે. એવી બાબતોને તેમનાં ઘરોમાં ખુલ્લા રિસેપ્ટી અને પ્રેમપૂર્વક વધાવી લેવી જોઈએ તથા તેમને થોડા વર મળવામાં મુશ્કેલી પડવી જોઈએ નહીં.'^૨ આ શબ્દો ઉચ્ચારવામાં તેમણે કેવું ભારે ડહાપણ રહેતું હતું ?

ગાંધીજીએ હિંદની સ્ત્રીઓને સદીઓ બૂનાં બંધનોમાંથી મુક્ત કરી, સમાજમાં ઉચિત સ્થાને તેમને ફરીથી સ્થાપિત કરી, રસોડાની ચાર

૧. વોલવર્થ ટુ ફુલેન એન્ડ સોશિયલ બિનક્લેસ, પા. ૧

૨. દરિયન, ૩-૧૧-'૪૧

દીવાળીની બહાર આણી, સ્વમાન શીખવ્યું, બહાદુર અને ધૈર્યશાળી બનાવી, તેમને માટે તેમને અનુકૂળ આવે એવા શિક્ષણની હિમાયત કરી, તેમના મિત્રકત માટેના દાવાને માન્ય કર્યો, તેમને પુરુષોની સમાન ભૂમિકા પર મૂકી તથા તેમના મુક્ત વિકાસને રૂંધી રાખનારી રૂઢિઓ અને પ્રથાઓનો વિદ્વાતક મોજો દૂર કર્યો — આ બધાનો વિચાર કરીએ તો તેઓ જગતના એક સૌથી મહાન સ્ત્રીહિદારક હતા એમ આપણે કહીએ એ બરાબર નથી ?

૧૪

ગાંધીજી સમાજશિક્ષક તરીકે

પ્રચલિત ધર્મ ગણેલા પ્રૌઢશિક્ષણ સમ્પ્રદાયોના જુદા જુદા અનેક અર્થો ધર્મ શકે છે દાખલા તરીકે યુરોપના દેશોમાં તથા અમેરિકામાં એનો જે અર્થ કરવામાં આવે છે તે હિંદમાં કરનામાં આવતો નથી પશ્ચિમના દેશોમાં પણ સો વરસ પૂર્વે એનો જે અર્થ કરવામાં આવતો હતો તે આજે કરવામાં આવતો નથી એ વખતે બાળપણમાં જેમને શિક્ષણ મળ્યું ન હોય એવા પ્રૌઢોને લખતા વાચતા શીખવવું એવો એનો અર્થ થતો હતો ઇંગ્લંડમાં ફરજિયાત પ્રાથમિક કેળવણી દાખલ કરવામાં આવી ત્યારથી પ્રૌઢોને લખતા વાચતા શીખવવાની જરૂર દિવસે દિવસે ઓછી થતી ગઈ અને હવે તો લગભગ એવી જરૂર રહી ન ગઈ છે. પચાસ વરસ પહેલાં સરખા પ્રૌઢશિક્ષણની પાઠ્ય ધણે અશે રાજકીય આશય રહેતો હતો આત્મ સહીના આરભમાં, તેમની મુશ્કેલીઓ પર પ્રકાશ પાડવાની આશાથી લોકોમાં આર્થિક અને સામાજિક સ્વરૂપની બાબતો સમજના માટે પ્રમુખ ઇચ્છા ધર્મ હતી એ વિષયો શીખવવા માટે અસખ્ય વર્ગો શરૂ થયા અને તેમાં લોકો મોટી સખ્યામાં દાખલ થતા લાગ્યા ઇંગ્લંડમાં, ‘પ્રૌઢ શિક્ષણ’ સમ્પ્રદાયોનો અર્થ ધંધાદારી શિક્ષણ અથવા લખતા વાચતા શીખવવું એવો નથી કરવામાં આવતો આજે તો એનો અર્થ ‘વ્યક્તિને પોતાને માટે સામાન્ય સારકૃતિક કેળવણી એવો થાય છે, તેના ધંધા માટેની અથવા સમાજમાં

તેની ખાસ કામગીરી માટેની કેળવણી એવો નહીં^૧ આ રીતે, અક્ષર-જ્ઞાન અથવા કોઈ ધંધામાં નિપુણતા મેળવવા માટેના શિક્ષણ ઉપર પહેલા ભાર મૂકવામાં આવતો હતો તેને બદલે હવે વ્યક્તિત્વને બધી બાબતોએથી સમૃદ્ધ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. ૧૮૪૯ના નવેમ્બરમાં મૅસર ખાતે પ્રૌદરશિક્ષણ વિશે મળેલી 'કુનેરકો'ની જ્ઞાનપરિષદમાં પ્રૌદરશિક્ષણની વ્યાખ્યાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી એશિયાના જુદા જુદા દેશોમાં પ્રવર્તતી ભિન્ન ભિન્ન સામાજિક પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીને નીચે મુજબનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.

‘પ્રૌદરશિક્ષણ ૧૮ વરસની ઉંમરની ઉંમરના હરેક પ્રૌઢના શિક્ષણના લઘુત્તમ ધારણની હિમાયત કરે છે પરંતુ આવા પ્રકારના શિક્ષણનો લાભ એથી ઓછો ઉંમરના કિશોર સુધી પણ વિસ્તારી શકાય પ્રૌદરશિક્ષણનો ઉદ્દેશ શિક્ષણના વિસ્તારની અને આનંદપ્રમોદની સમવક્રોની મેળવણી દ્વારા અક્ષરજ્ઞાન આપીને વ્યક્તિને સુધક ધરમાં સમજૂતી કરવું અને આરોગ્યમય જીવન ગુણરવાને લાભકારક થઈ પડે એ રીતે કામ કરવાને અને પોતાનું આર્થિક ધારણ જાણ કરવાને માટે તૈયાર કરવાનો છે. અક્ષરજ્ઞાનની વ્યાખ્યા વાચતા લખતા આનંદનું એકી કરવામાં આવી હતી.’^૨

હિંદમાં આપણી સામે ખડી થયેલી પરિસ્થિતિ ઇંગ્લંડની પરિસ્થિતિ કરતા સર્વથા જુદા પ્રકારની છે. હિંદનો પ્રૌદરશિક્ષણનો સવાલ વિરાટ સ્વરૂપનો છે. હિંદના ઔસી દેશ કરતા વધારે લોકો નિરક્ષર હોવાથી, તેમને શિક્ષણ આપવાની જરૂર અતિશય તાત્કાલીન અને છે અને હવે હિંદની પ્રૌઢ વ્યક્તિને મત આપનાનો અબાધિત અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે એટલે તેને શિક્ષણ આપવું જ જોઈએ. લોકશાહીના મૂળ મતાધિકારનો સાચો ઉપયોગ કરવામાં રહેના છે અને એનો આધાર મતદારો કેરી અને કેટલી કેળવણી મળે તેના પર રહે છે. સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોને વ્યવસ્થિત કેળવણી આપવામાં આવે તથા બધી રીતે તેમને સારા નાગરિક બનાવવામાં આવે એ અતિ આવશ્યક છે. તો જ લોકશાહી સફળ થઈ શકશે.

હિંદમાં પ્રૌદરશિક્ષણનો સવાલ એ તત્ત્વતઃ પ્રૌઢોને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનો સવાલ છે. ધણા મોટા ભાગના પ્રૌઢો તો તેમની બાળ્યવર્યામાં

૧ એ મોડર્ન ઈન્ફોર્મેશન સોલ્યુશન્સ પા. ૨૪૩

૨ પી યામિસ બેંક ટ્રિબિયલ ૮-૧૧-૪૦

કદી શાળામાં ગયા જ નથી હોતા પરંતુ એ આમજનતાને કેવળ વાચવા લખવાનું અને થોડું ગણિતનું શિક્ષણ આપવા પૂરતું જ સીમિત ન રહેતું જોઈએ એનો ઉદ્દેશ તેમને સામાન્ય શિક્ષણ આપવાનો પણ હોવો જોઈએ તો જ તેમને તેમની સામાજિક પરિસ્થિતિ વિશે સાચી સમજ પ્રાપ્ત થશે અને પ્રાણુવાન સમાજમાં તેમણે શો ભાગ લેવાનો છે તેનું તેમને લાન થશે.

હિંદ સિવાય ભાગ્યે જ બીજો કોઈ એવો દેશ હશે જ્યાં આગળ પ્રૌદ્ધશિક્ષણની જરૂર વધારે તાકીદની હશે. નિરક્ષરતા માનવીની પ્રગતિના માર્ગમાં રહેલી મોટી બાધા છે અને પૂર્વના દેશોની વિશાળ આમજનતામાં જે માનસિક તેમ જ શારીરિક જડતા જોવામાં આવે તે તે સર્વથા આમોહવાની અનિશ્ચિતતાને જ આભારી છે એમ ન કહી શકાય એવી શિથિલતા અથવા હીનાશ મર્યાદિત માનસિક દૃષ્ટિપટનું પરિણામ છે એ વસ્તુ અજ્ઞાન તેના શિકાર બનેલા પર લાદે છે બૌદ્ધિક દૃષ્ટિપટ વિશાળ થતાની સાથે રાષ્ટ્રીય સપત્તિનું તથા આર્થિક અને સામાજિક સુસ્થિતિનું ધોરણ ઊંચું થાય છે એ દૃષ્ટિથી જોતા કેળવણી અમુક ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટેનું સાધન છે, અને એ ધ્યેય વ્યક્તિક તેમ જ રાષ્ટ્રીય જીવનની સુધારણા છે કેળવણી દ્વારા ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં વધારે શુદ્ધિપૂર્વક મજૂરી કરવાને અને કામદાર કારખાનામાં વધારે સંગઠિત રીતે કામ કરવાને પ્રેરાય છે કેળવાયેના અને સરકારી માળાપોના ધર સામાન્ય રીતે વધારે નરવા હોય છે એટલા માટે જ ગાંધીજી કહે છે ‘આપણે પ્રચલિત અર્થમ સમજીએ છીએ તેનું પ્રૌદ્ધશિક્ષણ નહીં પણ માળાપોનું શિક્ષણ જોઈએ છે, જેથી કરીને તેઓ પોતાના બાળકોનું ઘડતર યોગ્ય રીતે કરી શકે’.

કેટલાક વરસ અગાઉ મુનર્ધન નીમનામાં આવેલી મન-શાર કમિટીએ જણાવ્યું હતું કે, લોકોને તેમની નાસીપાસી અને ઉદ્વેગીનતા દૂર કરવાને તથા જીવનમાં રસ લેતા કરવાને શક્તિમાન બનાવવા એ પ્રૌદ્ધશિક્ષણનું પહેલું પગથિયું છે બીજું પગથિયું, તેમની પરિસ્થિતિમાં જે કોઈ સાધનસપત્તિ ઉપલબ્ધ હોય તેનો ઉપયોગ અને ઉપભોગ કરવાને તેમને દોરવાળી આપવી એ છે એમ થનાથી એક બાજુએ તેઓ પોતા જીવન

માટેની પાયાની સુખસગવડો મેળવી વેશે અને શનિનાજી બનશે તથા બીજા બાબુએ, જુદા જુદા અરૂપના આમાનિક અનિષ્ટો સામે પોતાનું ગદાણુ ફેરી શકશે

પુખ્તવયના લોકોના ચિત્તને જાગૃત કરીને તથા નવેસરથી તેનું ધડનર કરીને જ મહાજનો નસા અને સમીન પાયા પર સંગઠિત કરી શકાય, એ વસ્તુ પટેનવહેની સ્પષ્ટપણે અમજનાર ગાંધીજી જ હતા એથી જીને ભારત સરકારે પ્રૌશિકાણને બદલે સમાજગિયણ રાખે અપના પો એ ઉગિત જ છે સમાજશિક્ષણમાં ઈંગ્લંડમાં આજે પ્રૌશિકાણ રાખે પ્રયોગ દ્વારા જે પ્રનીત થાય છે તે બધાનો સમાવેશ થાય છે એમ્લુ જ નહીં પણ પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણી સમિતિનો હેવાલ જેને સમગ્ર બ્રિટિશ વનુ ગિદાણુ' કહે છે તે પણ એનાથી સુચિત થાય છે હિંદુ આજે સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર પ્રજાતન બન્યું છે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવના પહેલા તેને અનેક બાધાઓ પાર કરવાની છે તેણે જે તેની પામેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તેવો સુનેહકારનો અને ડુનિયાની દનિત પ્રજાઓના ધ્યેયના પુરસ્કર્તા તરીકેનો ભાગ જીવનના વ્યાસપીઠ પર ભજનવાને ચોગ્ય સરકારી અને પ્રગતિશીન લોભાલી બનવું હોત તો તેની કસોટીની વચ્ચીને કેળવણી આપવી જોઈએ એમ્લુ જ નહીં પણ જેમને કેળવણીની તકો સાપડી નથી એવા મતનરમડગના મોટા ભાગના લોકો દેશની સમક્ષ તથા ડુનિયા સમક્ષ ખડા થયેલા સરાનો ઉકેનવામાં તેઓ ધગ્તો ફાળો આપી શકે તે માટે તારીખ આપવી જોઈએ

મહાજનિ નણનો સવાન તાકીલો પડમરૂપ અને સારા નાગરિમ્તન ઓ રાષ્ટ્રીય મર્યદલતાના વધાર વિશાળ મુદ્દાઓને માટે પાયારૂપ છે આપણે જોયું કે પ્રૌશિકાણનું ક્ષેત્ર તથા નેનું વસ્તુ સમાજશિક્ષણની દૃષ્ટિથી નવેસરથી નખી કરી રામય એમ છે કેવળ અક્ષરજ્ઞાન અથવા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પર પણ મુખ્યતો ભાર નિશ્ચિતપણે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને આરોગ્ય તથા નાગરિમ્તાનુ શિક્ષણ કોમી એકરાગ વધારવો સાદા ઉદ્યોગો સીખવવા તથા ચોગ્ય સાસ્કૃતિ અને મનોરજનની પ્રગતિઓની જોગવાઈ વોરે બાનતો પર તે લઈ જવામાં આવ્યો છે એના મૂળમાં એવો ખ્યાન રહેલો છે કે સમાજશિક્ષણે પ્રજાના ભૌતિક, નૈતિક, સાસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક જીવનનું સામાન્ય લેવન જોયું લાવવાને તાકવું જોઈએ

તથા આપણી આમજનતા જે કેટલીક ઊણપો વેળી રહી છે તે નાબૂદ કરવામાં હેતુપૂર્વકનો કાળો આપવો જોઈએ. એટલા માટે, સમાજ-શિક્ષણનું અતિશય તાકીદનું કામ આજે લોકોને વાંચતાં લખતાં શીખવવાનું અથવા તેમની સામાન્ય કાર્યદક્ષતા સુધારવાનું પણ નથી પરંતુ તેમના સામાજિક અને નૈતિક નવલકતર પર સઘળું લક્ષ કેન્દ્રિત કરવાનું અને આખરે જે જીવનને હેતુપૂર્ણ બનાવે છે તે નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનું પ્રાધાન્ય ફરીથી સ્થાપિત કરવાનું છે. જેનો અંતરાત્મા, જેની ન્યાયઅન્યાયની અથવા ખરાખોટાની દૃષ્ટિ, જેની નિષ્પક્ષ નિર્ણય કરવાની શક્તિ મરી પરવારે એવું કોઈ પણ રાષ્ટ્ર લાગે. વખત ટકી શકે નહીં. સમાજ-શિક્ષણે લોકોને સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાને, અસત્યથી સત્યને નિરાળું પાડવાને તથા કોમી કે રાજકીય સ્વરૂપના પ્રચારના દબાણ સામે અડગ રહેવાને તાલીમ આપવી જોઈએ; તેણે પ્રજાનું જીવન સમૃદ્ધ બનાવવું જોઈએ તથા તેમનાં કળાવિષયક, બૌદ્ધિક, સામાજિક અને નૈતિક ધોરણો સુધારવાં જોઈએ.

સમાજશિક્ષણનો ઉદ્દેશ શો છે એનો હવે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી ગયો છે અને તેથી સમાજશિક્ષણમા ગાંધીજીએ આપેલા કાળાની કિંમત આકવાને આપણે શક્તિમાન થઈશું અમે દર્શાવી આપીશું કે, કોઈ પણ ગંજથી માપીએ તોયે ગાંધીજી દુનિયાના એક સૌથી મહાન સામાજિક કેળવણીકાર હતા તેઓ ન્યા ન્યા મયા ત્યા ત્યા તેમની આસપાસ માર્કલોના માર્કલો સુધી જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેમણે ફેલાવ્યો અને અગણિત સ્ત્રી તથા પુરુષોના ચિત્તના અધકારમય ખૂણાઓમા જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાવ્યો. બીજા બધા મહાન ઉપદેશકોની પેઠે તેમની મુખ્ય ચિંતા માણસોના ચિત્ત તથા તેમના ચારિત્ર્યને ધડવાની, તેમનામા રહેલી સુપ્ત શક્તિને જાગ્રત કરવાની અને રાગદ્વેષ તથા પૂર્વઅહોથી ખંચાઈ ગયા વિના સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની શક્તિ તેમનામા ફરીથી સ્થાપિત કરવાની હતી. દરેક માનનીના અંતરના ઊંડાણમા રહેલી આધ્યાત્મિક વૃત્તિને તેમણે જાગ્રત કરી તથા તેને માર્ગદર્શન કરાવ્યું અને તેનામા સુપ્તપણે રહેલી શક્યતાઓને સિદ્ધ કરી શકે તે માટે એ આધ્યાત્મિક વૃત્તિને તેની આસુરી વૃત્તિઓથી ઉપર આણી. આ દૃષ્ટિથી જોતાં ગાંધીજી નિ થંક એક મહાન અને સાચા ઉપદેશક હતા

હિંદના સમગ્ર ઇતિહાસમાં, કુદરતી ભગવાન બાદ કરતા, બીજી એકે એની નોંધપાત્ર વ્યક્તિ આપણને મળતી નથી જેની સાથે આપણે તેમની તુલના કરી શકીએ સરખામણીના સઘળા માન્ય ધોરણો તેમને માટે ઊભા માત્રમ પડે છે અને જેમાં તેઓ જીવ્યા તે તથા ઇતિહાસ નિર્માણ કર્યો તે યુગની સઘળી ગીમાઓ ઓગળી જઈને તેઓ એકલા ભવ્યતાથી ઊભેલા આપણને જણાય છે એમનું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું વિવિધતા ભર્યું હતું અને તેમનું જીવન એટલું બધું સીધુસાદુ હતું કે, ખુદ તેમની સાદાર્થ જ તેમના અનુયાયીઓ, મિત્રો તથા દુરમનોને હમેશા દેશવનારી નીવડી

ગાંધીજી શું હતા ? તેઓ સત્ હતા કે રાજપુત્ર હતા, ક્રાંતિકાર હતા કે સુધારક હતા, ફિલસૂફ હતા કે ભક્ત હતા, દુનિયાદારી વહેવારુ પુત્ર હતા કે ધ્યેયવાદી હતા ? કોઈ પણ બીજામાં તેમને સમારી શકાય એમ નથી તેઓ કોઈ પણ વર્ગીકરણની સીમા ઓગળી જતા હતા અને સ્થગિતતાના બંધનોથી જવાબનો ઇન્કાર કરતા હતા એકમાત્ર પેગમર શબ્દ જ તેમને યોગ્ય રીતે વર્ણવી શકે તેઓ નવા યુગના પેગમર હતા એક પેગમર અને પ્રેરણા પામેલા ઉપદેશક તરીકે તેમણે ઈશુ ખ્રિસ્ત, મહમદ અને જુદા જુદા દુનિયાના મહાન ધર્મોપદેશકોએ કર્યું હતું તે— પુરુષો તથા સ્ત્રીઓના નિશાળ જનસમુદાયને, માનનીના આત્માની પરમ વિશુદ્ધિને હાજી રાખનાર અજ્ઞાન અને વહેમના ખાડામાંથી બહાર કાઢનારું કાર્ય કર્યું જેમાં તેઓ જીવ્યા તથા તેમણે કામ કર્યું તે યુગ ઉપર તેમના મહાન વ્યક્તિત્વની કદી જૂસાય નહીં એવી હાપ તેઓ મૂકતા ગયા છે અને તે વિચારના તથા મર્યોના મહાન આદેશનોનો જીવંત યુગ બની ગયો છે

૧૯૧૫ ની સાલમાં ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી હિંદ આવ્યા દક્ષિણ આફ્રિકામાં તેઓ એશિયાની રંગીન પ્રજાઓના મહાન નેતા હતા એ દૂરદૂરના દેશમાં તેઓ ગોરાઓની જાતિની સરસાર્મના સિદ્ધાંત મામે સત્યાગ્રહની લડત લડ્યા હતા અને તેમાં સફળ થયા હતા હિંદના લોકોને તેમણે બૌદ્ધિક સેમ જ નૈતિક જડતાના જિડા ખાડામાં પડેલા ભાળ્યા અને સમગ્ર રાષ્ટ્ર તેમને નામીયાસીની સ્થિતિમાં જોવા મળ્યું જુદા જુદા પક્ષોના આગેવાનો સુધ્ધા મુકિત માટે પ્રજાના કરતા સામાન્યવાદી સળા પર વિશેષ મહાર બાંધતા હતા ગાંધીજી અહીં આવ્યા, અહીંની પરિસ્થિતિ

મોટી સેના હજાર વરસ દરમિયાન પણ ન કરી શકે તે તેઓ ટૂંક સમયમાં સિદ્ધ કરી શક્યા શાન્તિ માટેની લડત તેઓ વ્યક્તિના હૃદયપ્રદેશ પર લડ્યા અને માનવજાતને કાયમી શાન્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. તેઓ ખાતરીપૂર્વક માનતા હતા કે, ‘અવિદ્યાની અધ, સ્વાર્થો મનોવૃત્તિની મુલામીમાથી જેમણે પોતાની મુક્તિ મેળવી હોય એવા સ્વાધીન માનવીઓ જ શાન્તિને માટે કાર્ય કરી શકે, તેમ જ શાન્તિ રચાવી શકે.’^૧ હોં શાધાકૃષ્ણન જણાવે છે કે, શાન્તિ અમુક સર્વસ્પર્શી સિદ્ધાંતો તથા ધોરણોનો જીનનમાં તથા આચરણમાં થતો પ્રત્યક્ષ અવિષ્કાર છે. ગાંધીજીએ એને માટે આપણને એવાં હથિયારોથી લડતા શીખવ્યું જેમાં માનવમુક્તિ હેઠા પાડાપણું કે માનવજીવનનો નાશ કરવાપણું ન રહે

માનવજાતના પેગમર તરીકે, ગાંધીજી કદાચ દુનિયાના પહેલવહેલા જ સૌથી મહાન સામાજિક કેળવણીકાર હશે. તેમણે પોતાની પત્નીને શિક્ષણ આપ્યું, હિંદમાં અથવા દક્ષિણ આફ્રિકામાં આશ્રમવાસીઓને શિક્ષણ આપ્યું તથા હિંદમાં ગામવાસીઓના વિશાળ જનસમુદાયને શિક્ષણ આપ્યું.^૨ ૨૦મી એનિનામિક દારીદ્ર્ય આમદાયિક કેળવણીમાં તેમનો યોગ સૌથી

અને વુચ્યા થઈ ગયા છે^૧ તેઓ માને છે કે, આપણે મોહનજીના ફક્ત એક જ ગુણ જાણી ગયા છીએ અને કોઈની કિંમતે આપણા આત્માને ખરીદી લેવામાં આવ્યા છે આપણે જોડું વધુ લીધું છે એણે આપણી ખેતી કરનારી વસ્તીને કાળ, મગીન અને કડી બતાવી મૂકી છે, કામગીરીને બ્રટ, દેવાસૂતા અને અંધ બતાવી મૂક્યા છે અને શૂન્યમનસ્ક, મરેલી આખવાળા અને નીચા નમી ગયેલા એવા કચેરા બાગમાં આપ્યાં છે. ગાંધીજીના જીવનનું પ્રધાન કાર્ય યાતના ભોગવતી આ માનવજાતને તેની આ કારમી દુર્દશામાંથી ઉગારવાનું તથા આથી સ્વતંત્રતા અને સાચા સ્વમાનનું, જ્યાં કોઈ પણ ધનિક કે મગીન ન હોય એવા જીવનનું, જ્યાં વધુપડતા વૈભવવિવાસ તથા વધુપડતી નવચરા નાખૂં કન્યામાં આવ્યા હોય અને જ્યાં ઉદ્યોગો તથા વેપારગતગત સાધન સ્વરૂપના હોય એવા સમાજનું તેનું પુરાણ સ્વપ્ન મિલકતવા માટેની તેની બૂખ ફગીથી સંજીવન કરવાનું હતું તેમના ઉમદા મિશનની સિરિ નિહાળવા જેટલું લાભ તેઓ જીવ્યા નહીં પગલું દુ ખમા હુએની આપણી આ દુનિયામાં તેમની કામના પ્રમાણેની અદિમક આમાગિક આર્થિક વ્યવસ્થા સ્થપાય ત્યાં સુધી, તેમણે સળગાવેલી મશાલ પેઢી પર પેઢી સુધી પહોંચાડના રહેવાની તેમનો સમૂહ વાગમો મળ્યો છે એવા આપણા લોકોની દૃષ્ટિ છે દુ ખમા હુએની આપણી દુનિયા પર આજે હાઇડ્રોજન મોનથી અથવા વૈજાનિકો જેની આગાહી કરે છે તેવા સામુદાયિક વિનાશના બીજ બીજા સંસ્કારી નાશ પામવાનો ભય સદા ઝંખમતો રહે છે

ગાંધીજી એક સ્થાની અદાથી એ વસ્તુ અગાઉથી જ જોઈ ગયા અને તેથી તેમણે પ્રેમ અને જ્ઞાનજ્ઞાના પાયા પર સ્થાયેની શાન્તિના ધ્યેયની ધોયણા કરી તેમનું જીવન એ જ તેમનો સંદેશ છે આપણા પેઢી દરેક જણ તેમના જીવનનું ખુલ્લું પુસ્તક વાંચી શકીએ છીએ અને તેમાંથી પ્રેરણા અને આશા મેળવી શકીએ છીએ તેમણે અત્યંત ઉદાહરણ દારા સાદા જીવન અને ઉચ્ચ ચિંતનનો પાઠ સીખવ્યો તેમનું એ ઉદાહરણ એટલું તો ઉમદા અને પરિપૂર્ણ હતું કે પ્રસંગોપાત્ત પણ તેમના સપર્કમાં આવનાર અથવા દૂર દૂરના દેશોમાં પણ તેમને વિશે વાચનાર કે સાલજનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેમાંથી અવશ્ય પ્રેરણા મળે જ છે

મહાત્મ પ્રૌઢ કેળવણીમાર તરીકે ગાંધીજીને અબ્જનિ આપતા ગ્રેડેસર
દી કે એન મેનન કહે છે

‘ગાંધીજીનો સત્ય અને અહિંસાનો તથા એ એ પાયાની વસ્તુઓમાથી
ઉદ્ભવતી બામતોનો ઉપદેશ તથા તેમના પોતાના જીવનમા તેમજો કરેલો એનો
આમત દુનિયાએ આગેરો પ્રૌદરશાસ્ત્રનો સૌથી નોધપાત્ર અને આદર્શકારક
પ્રયોગ છે. સામરમતી આગળ તથા સેવાઆમમા તેમજે સ્થાપેલા આશ્રમે, એ
ઐતિહાસિક સ્થળોમાનુ તેમજુ જીવન ત્યા આજળ તેમજે હાલરો લોખને આપેલી
તાનીમ દેશભરમાથી તેમજ પરદેસોમાથી પણ એ સ્થાનોની મુલાકાને આવનારા
યાત્રીઓને મળતી ગેરમા અને જ્ઞાન એ બધી વસ્તુઓ પ્રૌદરશાસ્ત્રના ક્ષેત્રની
નવવત સિદ્ધિઓ છે.’

૧૮૪૭ની સાલના ડિસેમ્બર મહિનામા મળેલી અખિય હિંદ કેળ
વી પરિષદ આગળ બોલતા શ્રી કે જ સૈયદીને કહ્યું કે, ગાંધીજી
શિક્ષણના ખ્યેષમા કામ કરનારા આ દેશના અને તેથી કરીને સમગ્ર
નેયાના સૌથી મહાન કાર્યકર્તા છે પ્રૌદશિક્ષણના તેમના સૌથી ઉમદા
ને છેના પ્રયાસને ભય અબ્જનિ આપતા સૈયદીને જણાવ્યું.

‘ભવ્ય હિમત અને એકાગ્રતાથી તેમની આસપાસ ધૂધવી રહેલા ધર્મધતા
અને દેષતા લીધણું ઝંઝાવાતથી હામ હાર્યા વિના તેમનો સાફ વિષયગ્રામી
જનસમુદાયને ફરી પાછા ઔરવ સુઆર્થ, સુમજ અને પ્રિમને માર્ગે વળવાને
હામલ કરી રહ્યો છે. સામુદાયિક ગાડપણ આજળ તેમનાથી નાના માણસો
ખચાર્થ ગયા હતા ત્યારે તેઓ અડગપણે ખડા રહ્યા અને હિંસા તથા દેષતા
લોકપ્રવાહને અતુલ્ય વલણ રાખીને લોકોની વાહવાહ મેળવવી સહેલ વાત હતી
એને વખતે સાચી વાત કરીને તેમજો આજો અપ્રિયતા અને ગેરસમજ વહોરી
લીધા સીધીસાદી બાવામા તાળેતરમા તેમજે આપેલા પ્રાપનાપ્રવચનો
દતિહાસમા ઈશુના ગિરિપ્રવચનો સમાન લેખાશે તેમની હૃદય નેતક
ભવ્યતાને અને અટલ સચનિષ્ઠાને કારણે તેમજ નીતિના મહાન સિદ્ધાંતો
રોજોજની વહેવારુ બાળતોને લાગુ પાડવામા તેઓ માનસરોજિની ગહન
સમજ દર્શાવે છે તે કારણે કેળવણીની દૃષ્ટિથી નેતા છેલ્લા યોગ મહિનાઓ
દરમ્યાન ગાંધીજીએ જે કંઈ કર્યું છે તે તેમના સમગ્ર જીવનની અનેકવિધ
સિદ્ધિઓ કરતા પણ વધારે છે એકે તેમની એ સિદ્ધિ પણ અપૂર્વ છે.’

શ્રી સૈયદીન આ શબ્દો બોલ્યા ત્યારે તેમને રવખે પણ ખ્યાલ
નહોતો કે કરોડોની વસ્તીવાળા આખા રાષ્ટ્રને નૈતિક દાસામા ફરીથી
સરકી જતુ રોગી રાખનાના પ્રૌદશિક્ષણના આ ભગીરથ પ્રયાસમા એક

મહિના પછી જ આ ખુદના બદને પોતાના જીવનનું બલિદાન આપેનું પડશે હિંદ તથા પાકિસ્તાનને ખુનામરફી તથા નિનાશમાયી ઉગાડવા માટેના પોતાના ધર્મયુદ્ધમાં તેમણે પોતાના જીવન સહિત સંસ્વને હોડમાં મૂક્યું. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના મુખર્ષિ મથકેથી વાયુ પ્રવચન કરતા 'શ્રી સૈયદીને પ્રૌદશિક્ષણના ધ્યેયમાં ગાંધીજીએ તેમના જીવનના છેલ્લા દિવસો દરમ્યાન આપેના મહાન ફાળાને ઉદ્દેશ્ય ક્યો હતો એ આખો ઉતારો અહીં આપવા જોવો છે

'તેમના પ્રાચનાપ્રવચનો ઇતિહાસમાં સદાને માટે તાલ રહેશે તથા 'ઈશ્વરને માર્ગે જવાને ઉપદેશ તો તેમના 'ભાઈઓ, ઓર બહેનો' રખેદાના જીવ માનવતાશ્રદ્ધા તેમના અવાજનો પડેલો અનેક યુગો સુધી સભળાતો રહેશે તેમની આસપાસ સર્વત્ર વૃદ્ધાદ ખુનામરફી અને અમાનુષી વિનાશનું, ગાફૂ તોફાન ગચ્છ રહ્યું હતું એમાં દેર ના કેટલાં સારામાં સારા લોકો પણ માન ભૂલ્યા હતા તથા તેમની શ્રદ્ધાના ચાચા કચી ગયા હતા પણ આ ખુદનો બદો આ સેવાની બળેથી નીડર રહીને અને તેની પરવા નથી વિના વૃંદાગુઓના માગને પ્રકાશિત કરવા માટે નિશ્ચયતાથી, અડગતાથી દીવો પ્રગટાવી રહ્યો હતો

'અનેક તોફાનોમાથી પાર જીતરનાર આ જ્યોત આટલી બધી જલની ખુશાઈ જશે એ હું કેવી રીતે જાણી શકું અથવા કોઈ પણ કેવી રીતે જાણી શકે? હા દીવો ખુશાઈ ગયો છે એ ખરી વાત છે, પણ વિચિત્ર વસ્તુ એ છે કે એનો પ્રકાર કોઈ નામૂદ કરી શકે એમ નથી. 'ઈશ્વરની જ્યોત પોતાના મદ શ્વાસથી બૂઝવવા માટે અસત્યના બળો સદૈવ મથતા રહે છે, પણ એ જ્યોતની રક્ષા કરવાનો ઈશ્વરનો કાયદો છે જ્યારે કોઈ સત્યપુરુષ ઈશ્વર પ્રત્યેના સાચા ભક્તિભાવથી પ્રેરાય છે અને તેનું હૃદય પાતાના માનવબળદ્યો પ્રત્યેના પ્રેમની લાગણીથી દૃઢાણુ બને છે ત્યારે તેના વ્યક્તિત્વનું તેજ તેમના હૃદયોને તથા તેમના જીવનપથને અનેક યુગો સુધી પ્રકાશિત કરતું રહે છે પોતાના ઉપદેશ દ્વારા ગાંધીજીએ કેવળ હિંદ માટે જ નહીં પણ આખી દુનિયા માટે આ ભવપથને પ્રદારથી જળહળાવી મૂક્યો છે એને આપણા હૃદયોમાં એક અમૂલ્ય વારસા તરીકે આપણે જાળવી સપરી રાખીશું અને આપણા શિક્ષકો તથા સાળજીઓમાં ભણતા આપણા બાળકો તેમનો એ સંદેશ આખી દુનિયામાં ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરશે '

ઉપમંહાર

કેનાક પુરોહિતિદામના અકસ્માતથી ઘડાય છે જ્યારે બીજા કેવાક ઇતિદાસ ધડે છે આ કથન બહુ જ સામાન્ય પ્રકારનું બાગરી પશુ તેથી ધર્મ એ ઓછું સાચું હતું નથી જેઓ નસીવસ-જેગે મદાન અન્યા હોય તે પડેના વર્ગના છે ગાંધીજી, પોતાના હૃદય અને ચિત્તના નક્કર શુદ્ધિને કારણે મદાન બનનારાઓના બીજા વર્ગમાં આવે છે હિંદુ ધર્મના અને નમન-જન કરનાર રાષ્ટ્રપુરુષ તરીકે તેમ જ આતરરાષ્ટ્રીય આનિવાળા વિચારક તરીકે, એમ અને રીતે તેઓ મદાન વ્યક્તિ હતા અને અતતનાના પા પા તેઓ ધી સમાર નહીં એવી પોતાની છાપ

તેમની શહીદીનો દિવસ માનવીની ઇતિહાસની પેલી મહાન કડુણ ઘટનાનું દુનિયાને કઠોર સ્મરણ કરાવે છે. એ મહાન બલિદાન એટલું તો કહનારું છે અને એ અદ્ભુત પુરુષનું સ્મરણ એટલું તો શોકપૂર્ણ છે કે, આત્માને સંતાપવાને સ્મૃતિઓ ઢગલે વળે છે અને આંસુઓ સારવાને ગમગીનીઓ એકત્ર થાય છે.

એક કવિ ગાય છે કે, 'સૌદર્શ્ય તો જોનારની આંખોમાં રહેલું હોય છે' એ જ રીતે, મહાન ઉપદેશકનો સંદેશ, તે ગ્રહણ કરવાને તૈયાર કરવામાં આવેલાં હૃદયોને જ પહોંચી શકે છે. ગાંધીજીના જીવનકાળ દરમ્યાન તેમના સંદેશને વિશે એમ જ હતું તેમના અવસાન પછી હવે પણ એમ જ છે. મહાપુરુષને ઓળખતાં સૌ વરસ લાગે છે તેને સમજતાં ખીજા સૌ વરસ લાગે છે તથા તેનો સંદેશો અમલમાં મૂકતાં વળી ખીજાં સૌ વરસ લાગે છે.

દુનિયા આખરે ગાંધીજીને કયું સ્થાન આપશે? હવિષ્યકાળમાં નજર કરવાનું આપણે માટે અસંકલ્પ છે, કારણ કે, એ તો પેગંબરનો જ અધિકાર છે, પરંતુ એવી આગાહી તો સહેજે કરી શકાય કે, માનવ-જાતના મોટામાં મોટા માર્ગદર્શક, ઉપદેશક અને હિતકર્તા તરીકે અગણિત સદીઓ સુધી ગાંધીજીની નામના અમર રહેશે. રાજાઓ અને યોદ્ધાઓ આવે છે ને જાય છે, શાસકો અને આગેવાનો ભુલાઈ જાય છે, સામ્રાજ્યો ઊભાં થાય છે અને નાશ પામે છે પરંતુ મહાત્માઓનો સંદેશ માનવીઓના હૃદય પર અકિત ધર્મને સદાકાળ ટપી રહે છે.

ગાંધીજીએ હિંદની સ્વતંત્રતા સાથે પોતાનું તાત્કાલિક સાધ્ય એ ઇતિહાસનો એક અકસ્માત છે તેમનો અંતિમ હિંદેશ તો દુનિયાની મુક્તિ — યુદ્ધ અને હિંસામાંથી મુક્તિ, લોલુપતા અને આક્રમણક્રિયામાંથી મુક્તિ, રાષ્ટ્રોનો નાશ કરનાર રાગદોષો અને પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્તિ — હતો. ધર્મે વફાઈ હોવા છતાં તેમણે કાયદોનો ભંગ કરનાર બનવામાં ગૌરવ માન્યું, જન્મે સર્વાઈ હિંદુ ભાવા છતાં તેમણે અસ્પૃશ્યોના ધ્યેયને અપનાવ્યું; ન્યાતે વાણિયા હોવા છતાં ક્ષત્રિયની મહાદુરીથી તેમણે યુદ્ધ કર્યું તથા એક બ્રાહ્મણને છાત્રે એ ગીતે ઉપદેશ કર્યો એ કઈક પગપર વિરોધી જોવા લાગે છે. તેમનું આખું જીવન સત્યની શોધ માટેની જ એક અગ્ર પરંપરા છે. નિઃસ્તર પવટાતા જતા જગત તરફથી પોતાનું લક્ષ્ય ખેંચી લઈને દુનિયાને કેવળ અંતિમ સત્યનું જ ચિંતન કરવાનો ઉપદેશ કરનારા મહાન હિંદુ

દિલ્લખીની નાળી શ્રેણીમાં તેઓ છેલ્લા હતા પોતાના જીવનમાં દરમ્યાન જ તેમણે મૃત્યુ પર વિનય મેળવ્યો હતો અને જીવન તથા મરણ વચ્ચેના ભેદની સ્પર્શ રેખાને બૂંટી નાખી હતી વિશ્વઉપદેશ, વિશ્વનાગરિક તથા માનવજાતના આધ્યાત્મિક પુનરુદ્ધારના પેગમર તરીકે ગાંધીજી માનવજાતના ઉદ્ધારકોની પંથમાં એક છે જેમાં બુદ્ધ, ઈશુ ખ્રિસ્ત, જરયુગ્દ, મહમદ અને ગાંધી જન્મ્યા ન હોય એવી દુનિયાની ન પના કરો આ મહાત્માઓ ન થયા હોત તો આપણી સંસ્કૃતિ કેવી હોત? માનવજાતના આ મહાન ધર્મોપદેશકોની સંસ્કૃતિઓની અને માનવતાની અસર વિના આપણી સંસ્કૃતિ તેની પ્રાથમિક અવસ્થામાં પાછી પહોંચી ગઈ હોત આવા ઉદ્ધારકોની જ્યોત છુટાઈ ગઈ હોત તો દુનિયા અધમારમથ અને સયજનન બની ગઈ હોત માનવી અગ્નિ દૂયમાં સાંપ્રાપ્ત્યોની બસ્ત્ર હવામાં ઊડી ગઈ છે, પરંતુ મહાન માર્ગદર્શકો અને ઉપદેશકોની જ્યોત અનતમંથ સુધી પ્રગટતી રહે છે તેમણે કર્યા પણ બધાની આશા રાખ્યા વિના સત્યને અને ન્યાયને ચાલ્યા છે અને ગમે તેવા પરિણામથી પણ હુપાં વિના અન્યાયનો દેડ કર્યો છે

આપણે જો ગાંધીજીએ ઉપદેશોના માર્ગે ચાલીએ તો નવા યુગના પગરણ પૌરાણિક સત્યયુગની કમે કમે સિદ્ધિ આપણે બાળી રહ્યા છીએ ગાંધીજીના જ મમહોત્સવને પ્રસંગે ભારતની પ્રજાને સંદેશો આપતા રાષ્ટ્રપતિએ શ્રુ હવે ‘જાપુએ આપણા જીવનમાં પ્રગટાવેલી જ્યોત જગતી રાખનાતું આપણું પરમ ઈર્તવ્ય છે તેમની મહાન સેવા, તેમનો પણ ત્યાગ તથા તેમની આખરી શહીદીને બંને આપણે પરદેશી ધૂસરીમાંથી આઝાદ થઈ શક્યા છીએ એમણે જ નહીં પણ તેને નષ્ટિને આતમ્ય માટેની આપણી વડત દરમ્યાન આપણે જેનું સ્વપ્ન સેવતા હતા તેવો અમાજ સ્થાપવાની દિશામાં લઈ જનારો માર્ગ પણ આપણે માટે મોકલો ચલો છે આપણા જીવનના અધૂર પોતા સમાન સત્ય સેવા અને પ્રેમ પર આધાર રાખીને આપણે આપણા દશમાં સામાજિક ન્યાય અને માનવીની સમાનતાની સ્થાપના કરવાના ગૌરવપૂર્ણ લક્ષ્ય તરફ તથા દુનિયામાં સુનેહશાન્તિ સ્થાપવાની દિશામાં આગેદૂર ખેંચી જોઈએ મારા દેશવાસીઓ જાપુએ ચંધિયા માર્ગને મક્કમપણે વજગી રહે

એની મારી તેમને અતરની અપીવ છે, કારણ કે, એક માત્ર એમા જ તેમનો ઉદ્ધાર, તેમની શાન્તિ અને તેમના સુખ રહેવાં છે. ’

ગાધીજી શાને માટે ખડા છે તથા જન્મતની સંસ્કૃતિમા તેમણે શો કાળો આપ્યો છે એનો આપણે વિચાર કરી ગયા. હવે અમે તેમની ફિલસફીના અગમ્યૂત લક્ષણો ટૂંકમા જણાવીશુ. એ અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ, આધ્યાત્મિક એકતાના સિદ્ધાંતમાથી ઉદ્ભવે છે.

ગાધીજીની માન્યતા પ્રમાણે મનુષ્યજીવનનુ અતિમ ધ્યેય આત્મ-સાક્ષાત્કાર, એટલે કે, ઈશ્વરનુ, પરમ સત્યનુ દર્શન, મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. ગાધીજીની ફિલસફીના મૂળમૂત લક્ષણો, મનુષ્યજીવનના ધ્યેય વિષેની તેમની અર્થા તથા એ લક્ષ્યે પહોંચવા માટેનુ તેમનુ માર્ગદર્શન છે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ને મનુષ્યજીવનનુ અતિમ ધ્યેય હોય તો, ગાધીજી ઈશ્વરનો શો અર્થ કરે છે એ આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી લેનુ જોઈએ કાઈ પણ માણસ ઈશ્વરની વ્યાખ્યા શી કરે છે એની ગાધીજીને ચિંતા નથી, કારણ કે, તેઓ જાણે છે કે, ‘પરમેશ્વરની વ્યાખ્યાઓ અગણિત છે, કેમ કે, તેની વિભૂતિઓ પણ અગણિત છે.’^૧ તેઓ ઈશ્વરને સત્યરૂપ લેખે છે ઈશ્વર સત્ય છે એમ કહેવાને બદલે તેઓ સત્ય ઈશ્વર છે એમ કહેવાનુ વધુ પસંદ કરે છે, કારણ કે, ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરનાર નાસ્તિક પણ સત્યની શક્તિનો ઇન્કાર કરી શકતો નથી તેઓ એવુ માને છે કે, ઈશ્વર અથવા સત્ય કેવળ અતરયામી જ નહીં પણ ઇન્દ્રિયાતીત પણ છે, ઈશ્વર વિશ્વનો પ્રાણુ છે એટલુ જ નહીં પણ તેના કર્તા, ભર્તા અને ન્યાયાધીશ તરીકે તેનાથી પર પણ છે આમ, ગાધીજીની માન્યતા પ્રમાણે, ઈશ્વર, વિશ્વનો કર્તા, શાસક અને સ્વામી છે અને તેની ઇચ્છા મિના એક તરણુ સરખુ પણ હાલી શકતુ નથી

ગાધીજી માને છે કે, ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચે મિરોધભાવ નથી. તેઓ કહે છે, ‘હું ઈશ્વરની આત્મતિક એકતામા અને તેથી કરીને માનવ-જાતની એકતામા માનુ છુ ’ તેઓ વધુમા કહે છે કે, ‘હું અદ્વૈતમા માનુ છુ. હું માનવ માત્રની એકતામા અને તેથી કરીને જીવમાત્રની એકતામા માનુ છુ ’ ઈશ્વર અને માનવીની મૂળમૂત એકતા વર્ણવતા ગાંધીજી તત્ત્વમસિ સૂત્રને અનુસરે છે ‘હું અને મારો પિતા એક જ છીએ ’ એમ

કહેતી વખતે ઈશુએ એ જ સન્ય ઉચ્ચાર્યું હતું આત્માની આ એકતા ગાંધીજીને એમ માનવાને પ્રેરે છે કે, એક માણસ પણ આધ્યાત્મિકતા પ્રાપ્ત કરે તો તેની સાથે આખી દુનિયાને લાભ થાય છે અને એક માણસનું પનન થાય તો એમલા પ્રમાણુમા આખી દુનિયા પડે છે

ઈશ્વર સૃષ્ટિથી પર છે અથવા સૃષ્ટિગમ્ય નથી એ ખરું પણ ગાંધીજી માને છે કે, 'સૃષ્ટિથી અમુક પ્રમાણુમા ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરી શકાય છે' એટલા માટે તેઓ કહે છે કે, 'વિશ્વમા બ્યવસ્થા છે, જડનેતન હરે વસ્તુ અટગ નિયમને વશ વેતે છે એ આશ્વો નિયમ નથી કેમ કે, કોઈ પણ આધ્મો નિયમ જીવતા પ્રાણીઓનું નિયમન ન કરી શકે અને સર જગદીશચર બોઝની ગોધોને પ્રતાપે જડ વસ્તુમા પણ જીવન છે એમ હવે પુરવાર કરી શકાય છે એટલે જીવમાત્ર જેને વશ વેતે છે તે ઈશ્વર નિયમ અને નિરમ કરનાર એ જ છે'

ઈશ્વરસાક્ષાત્માર જીવનનું અતિમ લક્ષ્ય હોય તો સ્વાભાવિક રીતે જ, ખીજો મવાન એ જોરે છે કે, 'ઈશ્વર અથવા સન્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો કેવી રીતે?' ગાંધીજીનો જવાબ એ કે, આત્મસાક્ષાત્માર માટે અદિસા એકમાત્ર સાધન છે આધ્યાત્મિક એકતા વિશિન્ન કરનારા સાધનોથી ન સિદ્ધ થઈ શકે ગાંધીજી લાગુપૂર્વક કહે છે કે, સાધનો સાધ્યને અનુરૂપ હોવા જોઈએ અને માનવીઓની તાત્કાલિક મેવા એ પ્રવાસનું અનિવાર્ય અગ બની જાર છે, કારણ કે ઈશ્વરની સૃષ્ટિમા તેને નિહાગવો તથા તેની સાથે એમરૂપ થવું એ ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો એકમાત્ર મ્તો છે એટલા માટે આત્મસાક્ષાત્માર 'જૂતમાત્રનું કત્વાણુ' સાધનામા રહેનો છે

દશે, કારણ કે, રાજ્ય બળજબરી પર આધાર રાખે છે અને અહિંસાનો ઇન્કાર સૂચવે છે.

રાજ્યસત્તાનું દબાણ કરનારું સ્વરૂપ વ્યક્તિના કાર્યનું નૈતિક મૂલ્ય ઘટી લે છે, કેમ કે, ‘એટિહક ન હોય એવું કાર્મ પણ કાર્ય નૈતિક કહી શકાય નહીં . . . જ્યાં સુધી આપણે યંત્રોની જેમ કાર્ય કરીએ ત્યાં સુધી નૈતિકતાનો સવાલ ઉદ્ભવતો જ નથી. કાર્મ પણ કાર્યને આપણે નૈતિક કહેવું હોય તો તે વિચારપૂર્વક અને કર્તવ્ય તરીકે કરવામાં આવેલું હોવું જોઈએ.’ ‘રાજ્ય અર્થરૂપે અને સંગઠિત સ્વરૂપે હિંસા વ્યક્ત કરે છે. વ્યક્તિને આત્મા હોય છે, પરંતુ રાજ્ય જડ યંત્ર હોવાથી હિંસામાંથી એને પાછું વાળી શકાય નહીં. એની દસ્તી જ હિંસાને આભારી છે.’ એટલે અહિંસક રાજ્ય એ વદતોવ્યાધાત જેવું છે. લોકશાહી રાજ્યમાં પણ રાજ્યની સત્તામાં વધારો થાય એ વિષે ગાંધીજી ચિંતા દર્શાવે છે, કારણ કે, શોષણ ઓછામાં ઓછું કરી દઈને ઉપર ઉપરથી જેતાં તે હિતકર્તા દેખાય પરંતુ વ્યક્તિત્વનો નાશ કરીને માનવજાતને ભારેમાં ભારે નુકસાન કરે છે, કેમ કે, વ્યક્તિત્વ સઘળી પ્રગતિના મૂળમાં રહેલી વસ્તુ છે.

ગાંધીજી તાત્ત્વિક અરાજકતાવાદી છે. તેમની માન્યતા પ્રમાણે, આદર્શ સમાજવ્યવસ્થા રાજ્યરહિત લોકશાહી છે, સંસ્કારી અને જ્ઞાનવાન અરાજકતાનું રાજ્ય છે, જ્યાં સમાજજીવન એટલું બધું પૂર્ણ બની ગયું હોય કે તે સ્વયંશાસિત બની જાય. ‘એવા રાજ્યમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનો શાસક છે. તે પોતાનું શાસન એવી રીતે કરે, જેથી કરીને તે પોતાના પાડોશીને કદી પણ વિનશ્વ ન થાય. એટલા માટે આદર્શ રાજ્યમાં રાજકીય સત્તા

મારી વ્યાખ્યા ને પ્રપના પ્રમાણેની અહિંસા જરાયે પ્રતર્તતી નહોતી એ હું જાણું છું પણ એની અહિંસાનો અકુર એમાં અવશ્ય હતો ^{૧૧} આવા સમાજમાં વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક સયને વિશે સતત જાગૃત રહેશે અને સાદુ અને ત્યાગપરાયણ સેવા અને આપબોમનું જીવન જીવશે આવા વિદેશિત સમાજમાં સમાનતા જીવનના સર્વ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપી રહેશે શ્રી જી એન હજી સાચુ જ કહે છે કે 'કે નંકરણુ એટલે મુઠીભર લોકોના હાથમાં સત્તા કેન્દ્રિત થાય અને તેઓ એ સત્તાનો દુરુપયોગ પ્રેરે એવો સભવ રહે એ હજીકતમાંથી જ, વિદેશીકરણની જરૂર ઉદ્ભવે છે કેન્દ્રીકરણ જીવનની સદાશુભતામાં વધારો કરે છે અને એ વસ્તુ સમજા સર્જક નૈતિક પ્રયાસને નિબરૂપ થાય છે એ આપમુજ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેની શુદ્ધિશક્તિ ધૈર્ય તથા સર્જકતાને પણ દાખી દે છે અને આત્મશાસનની તેમ જ અન્યાયનો વિરોધ પ્રવાની તકો ઓછી કરે છે ^{૧૨}

ગાંધીજી જાણુંના નિયમમાં માને છે તેમની કરપના પ્રમાણે એ નિયમ ગુણકર્મ અનુસાર અમુક લોકોને માટે અમુક નિશ્ચિત માર્ગદર્શક હોવા છે અને એ રીતે બધી અયોગ્ય હરીફાઈ ટાળે છે તથા એમ પણ માને છે કે હરેક વર્ણના લોકોએ પોતાના નિર્વાહને અર્થે શારીરિક શ્રમ કરવો જોઈએ

નિર્વાહ માટેના એ શારીરિક પરિશ્રમના આદર્શમાંથી અપરિમિત ઉદ્ભવે છે પ્રેમ અને વધારેપડતી ધનસંપત્તિ ઠદી પણ એક સાથે રહી શકે જ નહીં સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિથી જોતા પૂર્ણ પ્રેમ હોય ત્યાં સંપૂર્ણ અપરિમિત હોવો જ જોઈએ આ ગીતે વર્ણનો નિયમ તથા રોગીશ્રમ અને અપરિમિત ના આદર્શો સંપૂર્ણ આર્થિક અને સામાજિક સમાનતા સ્થાપે છે

અપરિમિત અને રોગીશ્રમના આદર્શો હાથઉઘોગોના પાયા પર રચાયેલી કૃષિપ્રધાન ગામડાની સંસ્કૃતિ પણ સ્થિત કરે છે એટલે નવી સમાજવ્યવસ્થામાં શોષણ નહીં હોય જમીનદારી પ્રથા નહીં હોય અને મહીવાદ પણ નહીં હોય સમાજનો પ્રત્યેક સભ્ય પૂરેપૂરો સ્વતંત્ર હશે અને કોઈ પણ માણસ બીજાનો પગારદાર મજૂર નહીં હોય

અર્થિય સમાજ કન્દ્રિત મોટા પાયા પરના ઉત્પાદનની સાથે તથા નફાના આશય સાથે સુસંગત નથી ગાંધીજી 'સાદા ઓળરો અને સાધનોની તથા વ્યક્તિનો શ્રમ હળવો કરે અને ખૂપડાઓમા નસનારા કરોડો લોકોનો બોન્ને ધટાડે' એના યત્રોની વિરુદ્ધ નથી વળી, એ યત્રો આમવામીઓ બનાવી શકે તથા તેમને વાપરવા પાલવી શકે એવા હોવા જોઈએ વ્યવપૂર્ણ ગામોના બનેના એવા સમાજમા આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા આંતરમાનવીય વેપારને માટે ઝાઝો અવકાશ નહીં રહે કેન્દ્રિત સ્વરૂપનું ઉત્પાદન નહીં હોય એટલે માલની અવરજવર માટેના મજતર સાધનોની પણ જરૂર નહીં રહે મતભેદોનું નિવારણ ચર્ચા, સમજવ, લવાદી અને ફેટલીક વાર જતે યાતનાઓ વટોગી લેવા દ્વારા કરવામા આવતું હશે એટલે, અદાનતોની કે વજાનોની જરૂર નહીં રહે સયમ, શારીરિકશ્રમ અને ચિંતાના અભાવને કારણે ધણાખરા રોગો નાખૂદ થયા હશે એટલે, દવાઓ, અને દાકતારીના ઓળરોનું હગનાબધ ઉત્પાદન નહીં થાય ગાંધીજીને નિસર્ગોપચાર અને યૌગિક પદ્ધતિ પર ભારે વિશ્વાસ છે

આખો સમાજ એક વિશાળ દુરુબ જેવો હશે અને વ્યક્તિ તથા સમાજ વચ્ચે અન્યોન્યાશ્રયનો સમય વર્તતો હશે 'વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા હું મુશ્કવાન ગણુ છુ પરંતુ માણસ તત્વત સામાજિક પ્રાણી છે એ તમારે જૂનનું ન જોઈએ સામાજિક પ્રગતિની જરૂરિયાતોની સાથે પોતાના વ્યક્તિનાદનો સુમેળ સાધવાનું શીખીને જ તે તેની આજની રિથતિએ પહોંચે છે અનિયત્રિત વ્યક્તિનાદ તો જગતોના પરુઓનો માપદો છે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને સમાજનું નિયમન એ બે વચ્ચે સમતુના સ્થાપતા આપણે શીખ્યા છીએ આખા સમાજના હિત ખાતર સમાજના નિયમનને સ્વેચ્છાએ વશ વર્તવું એ વસ્તુ વ્યક્તિને તેમ જ તે જોતી અંગનૂત છે તે સમાજને મનેને સમૃદ્ધ કરે છે ૧૨ ગાંધી રાજ્યપરહિત અર્થિક લોકશાહીએ વ્યક્તિના વધુમા વધુ વિકાસ માટે તકો પૂરી પાડી જોઈએ વ્યક્તિ તેની તક સૌનું વધુમા વધુ હિત આગળ ધપાવવામા વાપરશે, અને સમાજ વ્યક્તિને વધુમા વધુ તક આપશે

રાજ્યપરહિત અર્થિક સમાજના ઉપરના ચિન ઉપરથી એવું અનુમાન તારવવું ન જોઈએ કે ગાંધીજી ધરિપતાનો, અદાનતો, રેલવેઓ, મિનો

અને કારખાનાઓ વગેરેનો નાશ કરવા તાકે છે માનવીની અપૂર્ણતાઓને કારણે એવી સમાજવ્યવસ્થા કરવાનું શક્ય ન હોવાથી, ગાંધીજી ધારે છે કે, દેશ જો સત્યાગ્રહને વળગી રહે તો તેને વચ્ચેના માર્ગ, આદર્શની દિશાનું પહેલું પગથિયું મળી રહેશે વ્યવહારમાં આપણે, રાજ્યગદિત લોકશાહીના લક્ષ્યની દિશામાં આગળ વધતું પ્રધાનપણે અહિંસા રાજ્ય સિદ્ધ કરી શકીએ આ ગીતે, ' . સાચું સ્વરાજ મૂંઝવે લોકોના હાથમાં સત્તા આવે તેથી નહીં પણ સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો સામનો કરવાની તાકાત સૌને લાધે ત્યારે આવશે ' એટલા માટે ગાંધીજી માને છે કે 'સાચું સ્વરાજ, સત્યાગ્રહ પ્રગતિ માર્ગદર્શક બળ બને ત્યારે જ શક્ય બને છે બીજી કોઈ પણ રાજ્ય પરાયુ રાજ્ય છે ' ગાંધીજી શુદ્ધ નૈતિક સત્તાના પાયા પર રચાયેલી પ્રજાની સર્વોપરી સત્તામાં માને છે દુનિયાની નરી વ્યવસ્થા નિર્માણ થતા પહેલાં આતંત્રરાષ્ટ્રીય અન્યાય અને આક્રમણના બતાવો બને એ સમવિત છે અહિંસક રાજ્યની સામે આક્રમણ થવાનો સભવ નથી, પણ આક્રમણ થાય જ તો અહિંસક રીતે તેનો સામનો કરવામાં આવશે હિંદનું અહિંસક રાજ્ય, 'તેના પાંચાશીઓ સાથે ખૂબ જ મૈત્રીભર્યા સમયો રાખશે, પછી એ પાંચાશીઓ મહાન સત્તાઓ હોય કે નાના રાષ્ટ્રો હોય, અને પરદેશી જૂથોનો લોભ રાખશે નહીં '

વધુ હિંમત સાધવા માટેનું એક સાધન હતો. રાજ્ય વિકેન્દ્રિત, લોકરાણી, સત્યાગ્રહી ગ્રામ ચાલતોનું સમવાયતંત્ર હતો. આ ગ્રામપચાયતો 'સ્વેચ્છાપૂર્વક'ની સાદાઈ, ગરીબાઈ અને ધીમાશા'ના પાયા પર, એટલે કે, જીવનની વિચારપૂર્વક કચેલી ધીમી ગતિ પર રચાયેલી હતો. એમાં સત્તા અને ધનસંપત્તિની ખોજ માટેની વેગીલી પ્રવૃત્તિ દરતાં વિશેષ કરીને જીવનની એકરાગભરી અને તાલ-બદ્ધ પ્રવૃત્તિ દ્વારા સ્વ અભિવ્યક્તિ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવશે.^૧

આવી સમાજવ્યવસ્થા સિદ્ધ કરવાના પહેલા પગલા તરીકે ગાંધીજી પોતાનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ રજૂ કરે છે, અને કહે છે કે એ ઉપર્યુક્ત ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટેનું એકમાત્ર અહિંસક સાધન છે. એ રચનાત્મક કાર્યક્રમની જુદી જુદી બાબતોનો અમલ કરવા માટે તેમણે અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપી એ બધી સંસ્થાઓ તેમની સલાહસૂચના અને માર્ગદર્શન નીચે કામ કરતી હતી. ગાંધી સેવા સંઘની નિજાણતોની સંસ્થા જીવનનાં સધળાં ક્ષેત્રોમાં અહિંસાની શક્યતાઓ ખોળવા માટેની અને ખાસ કરીને, રચનાત્મક કાર્યોનો અહિંસા સાથે શો સંબંધ છે તથા એવા કાર્યોની વ્યક્તિ ઉપર તેમ જ સમાજ ઉપર શી અસર થાય છે 'તેના અવલોકન, અભ્યાસ અને સંશોધન માટેની સંસ્થા છે.' અખિલ હિંદ ચરખા સંઘ, હરિજન સેવક સંઘ, અખિલ હિંદ ગ્રામઉદ્યોગ સંઘ, ગોસેવા સંઘ અને હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘ વગેરે રચનાત્મક કાર્ય કરનારી બીજી સંસ્થાઓ છે. એ પૈકી હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘની સંસ્થા સૌથી મહત્વની છે કારણ કે બીજા બધા ફિલસૂફોની પેઠે ગાંધીજી પણ કેળવણીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની સમાજવ્યવસ્થા નિર્માણ કરવાના સૌથી વધારે શક્તિશાળી સાધન તરીકે લેખતા હતા એથી કરીને, કેળવણી તાત્વિક માન્યતાની સક્રિય બાણ, જીવનનો આદર્શ સિદ્ધ કરવા માટેનું વહેવારુ સાધન છે

આચાર્ય કૃપાલાની કહે છે

'પાયાની કેળવણી તેની વૈયક્તિક તથા સામાજિક જીવનની ફિલસૂફી દ્વારા કાં તે ટકી રહેશે અથવા નાનૂદ પડશે . . . ગાંધીજી કેળવણીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની સમાજવ્યવસ્થા નિર્માણ કરવા માટેના સાધન તરીકે લેખતા હતા. તમે સામાજિક કાર્યક્રમ સિવાય કેળવણી રવીકરી લઈ શકો છો, કારણ કે, તેમણે ઉપયોગમાં લીધેલાં બીજાં બધાં સાધનોની પેઠે એ સ્વતંત્ર સારી વસ્તુ છે, પરંતુ તમે જો તેને તેની સામાજિક ફિલસૂફીથી અલગી પાડશો તો તે લાંબા

વખત મુઘી ફાલરોફલરો નહીં, દારણ કે, તે તેના મૂળિયાથી અગળી થઈ
 , મઈ હરો ૧

બાળકના તથા માણસના શરીર, મન તથા આત્માના સઘળા ઉત્તમ
 અંશો બહાર લાવવા એવો ગાંધીજી કેળવણીનો અર્થ કરે છે તેમના
 અભિપ્રાય પ્રમાણે અક્ષરજ્ઞાન કેળવણીનું ધ્યેય નથી, એ તેનો આરભ
 પણ નથી તેઓ દૃઢતાપૂર્વક માને છે કે, શાળામાં કેવળ સાહિત્યની
 કેળવણી પામીને શિષ્ટ બનેલા માણસ કરતા એક ચારિત્ર્યવાન બનો ભોળો
 ભરવાડ વિશ્વનો વધારે સાગે નાગરિક છે તેમની કેળવણીની દિવસૂફીમાં
 વિદ્યાર્થીનું વ્યક્તિત્વ પ્રાથમિક મહત્ત્વની વસ્તુ છે, એળગરો કે ભણાવવાના
 વિષયો નહીં

જેમાં મોટા ભાગના ડોક્ટરોએ તેમના માળાપોને, તેઓ જન્મ્યા
 હોય તે ધંધાઓને કશા હામના રહેતા નથી એવી વર્તમાન કેળવણીની
 પદ્ધતિને ગાંધીજી વખોડી કાઢે છે નવી સમાજવ્યવસ્થામાં શારીરિક
 શ્રમ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવશે તથા માનવીની પ્રવૃત્તિનો મહત્ત્વનો
 ભાગ શરીરશ્રમ દ્વારા ઉદરપોષણ મેળવવાનો હશે એટલે, ગાંધીજી તેને
 કેળવણીનું કેન્દ્ર બનાવવા તાકે છે તેઓ માને છે કે, હાથઉઘોગ ધનવત્
 નહીં પણ શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી શીખવવામાં આવે તો તેનાથી બાળકના
 ચિત્ત તથા આત્માનો વિભાસ સાધી મધ્યમ ઊંચગ તથા ઊંચરીના સમગ્ર

પરિસ્થિતિઓ દ્વારા આપવી જોઈએ બાળક પોતાનું જ્ઞાન સક્રિયપણે પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની સામાજિક પરિસ્થિતિ સમજવા માટે તથા તેનું નિયમન કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરતું હોવાથી તેને નાગરિકતાના હકો તથા રાજ્યને લાભ થશે.

ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે કેળવણીનો આરભ ગર્ભાધાનથી થાય છે અને મરણ વખતે તે પૂરી થાય છે એટલા માટે, કાર્યક્રમ બનાવવામાં આ હકીકત બરાબર લક્ષમાં રાખવી જોઈએ અને માણસના સમગ્ર જીવનને આવરી લે એવો તે હોવો જોઈએ પરંતુ કેટલીક મૂળભૂત મુશ્કેલીઓને કારણે સમગ્ર નથી તાર્વીય રાષ્ટ્રવ્યાપી પાયા પર દાખલ કરી શકાય એમ નથી એ દાખલ કરવાના પહેલા પગથિયા તરીકે ગાંધીજીએ સાતથી ઓછ વરસ મુધીના બાળકોને માટે એક કેળવણીની યોજના તૈયાર કરી, જે વર્ષો યોજના અથવા પાયાની કેળવણી તરીકે ઓળખાય છે ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે પાયાની કેળવણીનો પહેલો સિદ્ધાંત એ છે કે, ઓછામાં ઓછી અમુક કક્ષા જેટલી કેળવણી તો સ્ત્રી પુરુષ સહિત બધા જ નાગરિકોને મળી જોઈએ શરૂઆતમાં તે ફરજિયાત બને ન હોય પણ સગવડ પ્રમાણે તે ફરજિયાત કરતા જવું જોઈએ કેળવણીની એ યોજનામાં બાળકની માતૃભાષા શિક્ષણનું માધ્યમ બનવી જોઈએ એટલું જ નહીં પણ ભાષાઓમાં તેને પ્રથમ સ્થાન મળવું જોઈએ બીજો મહત્ત્વનો સિદ્ધાંત એ છે કે, તે કાર્ષ ને કાર્ષ હાથઉઘોગ આસપાસ ગ્રંથી લેવી જોઈએ બૌદ્ધિક તાલીમ, પસંદ કરવામાં આવેલા ઉદ્યોગના માધ્યમ દ્વારા આપવી જોઈએ પાયાની કેળવણીમાં હાલ જેને આપણે પ્રાથમિક તથા માધ્યમિક કેળવણી કહીએ છીએ તેનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને તે અગ્રેજી

વિકાસ વગેરે તેમનાં સઘળાં તાત્કાલિક અને ગૌણુ ધ્યેયોનો આ અંતિમ ધ્યેયમાં સમાવેશ થઈ જાય છે તથા એ બધાને તે આવરી લે છે.

કેળવણીમાં ગાંધીજીનું ધ્યેય વૈયક્તિક છે કે સામાજિક? તેઓ કેળવણીના વૈયક્તિક અને સામાજિક ધ્યેય વચ્ચે સમતુલા સાધે છે, તેઓ સમાજસેવાના અને વ્યક્તિના વિકાસના આદર્શોનો સમન્વય કરે છે. તેમની માન્યતા પ્રમાણે વ્યક્તિનો વિકાસ અને સમાજની પ્રગતિ અન્યોન્યાશ્રયી છે. કારણ કે, સામાજિક વાતાવરણમાં જ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય છે. એમાં સર્વસામાન્ય હિતો તથા સર્વસામાન્ય પ્રવૃત્તિઓમાંથી તે પોષણ મેળવે છે. ગાંધીજીએ ઉપદેશ અને આચરણ દ્વારા બતાવી આપ્યું છે કે, આત્મસહાતકાર અને સમાજસેવા વચ્ચે કશો વિરોધ નથી.

ગાંધીજીનો કેળવણીનો સિદ્ધાંત તેમણે ફિનિક્સ આશ્રમ, ટોલ્સ્ટોય આશ્રમ, સાબરમતી આશ્રમ તથા સેવાશ્રમમાં કરેલા પ્રયોગોનું ફળ છે. તેમનો સિદ્ધાંત મનોગત કરતાં વિશેષે કરીને વસ્તુગત છે, તાર્કિક અથવા ચિંતનાત્મક કરતાં વિશેષે કરીને પ્રયોગાત્મક છે. એમાં શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશનું પ્રાધાન્ય છે. ગાંધીજીની જીવનની ફિલસૂફી તથા કેળવણીની ફિલસૂફી પર રામચંદલાઈ, ટોલ્સ્ટોય તથા રસ્કિન એ ત્રણ મહાપુરુષોનાં લખાણો તથા ઉપદેશોની અસર પડી છે. તેમને લાગવા માંડ્યું કે, કેળવણીને વાસ્તવિક અને અસરકારક બનાવવી હોય તો કામથી તેને અળગી પાડી શકાય નહીં. કેળવણી વિષેના તેમના નવા વિચારો તેમણે ફિનિક્સ આશ્રમમાં અજમાયી જોયા અને બાળકોને શરીરશ્રમની સાથે સાથે જ્ઞાન આપ્યું. કેળવણી વિષેના તેમના વિચારો પહેલવહેલા તેમણે ૧૯૦૮ ની સાલમાં હિંદ સ્વરાજ નામના પોતાના પુસ્તકમાં દર્શાવ્યા. ૧૯૧૧ ની સાલમાં તેમણે ટોલ્સ્ટોય આશ્રમ શરૂ કર્યો. એ આશ્રમ એક મોટો પરિવાર જ હતો અને તેના વડા તરીકે તેમણે તેનાં તરુણોની કેળવણીની જવાબદારી ઉપાડી લીધી. તેમણે હૃદયની કેળવણીને અથવા ચારિત્ર્યના ધડતરને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું. બાળકોના કામમાં ખાડા ખોદવા, ઝાડ કાપવાં, બોળો જીંચતી જવો, રસોઈ કરવી, ઝાડુ કાઢવું, ચંપડો બનાવવાં અને સુથારીનો સમાવેશ થતો હતો. ગાંધીજીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોકરાઓ તથા હોકરીઓનો સર્વાંગી વિકાસ પ્રાપ્તવાનો હતો. હિંદુ આખ્યા ૫છી, ૧૯૧૫ ની સાલમાં તેમણે સાબરમતી આશ્રમ સ્થાપના આશ્રમની સ્થાપના કરી. પ્રાચીન કેળવણીનાં બીજા

અહીં વચાયાં હતાં. ૧૯૩૨ ની સાલમાં યરવડાની જેલમાં તેમને અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા તે દરમ્યાન તેમના વિચારો એકત્ર કરીને લેખનબદ્ધ કૃતિમાં આવ્યા. ૧૯૩૪ ની સાલમાં રાજકારણમાં સક્રિય ભાગ લેવામાંથી તેઓ નિવૃત્ત થયા તે પછી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વ્યક્ત થતી અહિંસા પર તેઓ વધારે લાર મૂકવા લાગ્યા. ૧૯૩૭ ની સાલમાં તેમની કેળવણીની ફિલસૂફીના તત્ત્વના પાયા પર તેમણે વર્ધા યોજના નિર્માણ કરી. તેઓ એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે, સમગ્ર કેળવણી કાર્ષ ને કાર્ષ હાયઉદ્યોગ દ્વારા આપવી જોઈએ.

૧૯૩૮ ની સાલમાં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે પાયાની રાષ્ટ્રીય કેળવણીની યોજનાનો સ્વીકાર કર્યો. તેણે એનો અમલ કરવા માટે અખિલ હિંદ કેળવણી બોર્ડની સ્થાપનાને પણ મંજૂરી આપી. એપ્રિલ તથા વુડે તૈયાર કરેલા ધધાદારી કેળવણી વિષેના હેવાલમાં મજદૂર યોજનાને અણધાર્યો ટેકો મળી ગયો. મધ્યસ્થ સલાહકાર બોર્ડે નીમેલી ખેર સમિતિએ એ યોજનાના મધ્યવર્તી સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કર્યો. ૧૯૩૯ ની સાલના એપ્રિલ મહિનામાં મેવાગ્રામ ખાતે સ્થાપવામાં આવેલા હિંદુસ્તાની તાલીમી સંઘે પાયાની કેળવણીના ક્ષેત્રમાં મોટા પાયા પર સંશોધન કરવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું તથા પાયાની કેળવણીના પ્રયોગો કરનારી સરકારી તેમ જ બિનસરકારી સંસ્થાઓ સાથે સહકાર કર્યો અને મુમર્દ, બિહાર, ઓરિસા, ઉત્તર પ્રદેશ તથા મધ્ય-પ્રદેશની સરકારોએ તાલીમી કેન્દ્રો તથા પાયાની શાળાઓ શરૂ કર્યાં.

ગાંધીજીની કેળવણીની ફિલસૂફીનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી માનુષ પડશે કે, એ પ્રકૃતિવાદ, ધ્યેયવાદ અને વ્યવહારવાદ વગેરે તાત્ત્વિક વ્યવસ્થાથી તરબોળ છે તેમાં એ અલગ અલગ રીતે અને સ્વતંત્રપણે રહેલા નથી પણ એકમેકમાં ભળી જઈને સર્વાંગસંપૂર્ણ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ધ્યેયવાદ પાયાની વસ્તુ છે અને પ્રકૃતિવાદ તથા વ્યવહારવાદ પૂરકરૂપે છે.

યર્ષ પડશે આર્થિક દૃષ્ટિથી જોતા, કેળવણીને કુમાણી કરનારી બનાવીને તથા બાળકોમાં સ્વાશ્રય અને સ્વતંત્રતાના ગુણો ખીનવીને તે કેળવણીની પ્રક્રિયાને વધારે વાસ્તવિક બનાવે છે તે જીનનના ઉચ્ચતર મૂલ્યો સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત રહીને બાળકોની ભૌતિક જરૂરિયાતો સંતોષશે અને આત્મસાક્ષાત્કારના અતિમ ધ્યેયની દિશાની સમાજની આગેદૂરને માટે માર્ગ મોકળો કરી આપશે.

આ વસ્તુ, નવી સમાજવ્યવસ્થામાં તથા તેની કેળવણીની પદ્ધતિમાં ધર્મનું શુ સ્થાન હોવું જોઈએ એ વાત પર લાંબી મૂકે છે. ગાંધીજીને મન અમુક માન્યતાઓ ધરાવતી અથવા અમુક ક્રિયાવિધિઓ કરવી એ નહીં પણ મત્ત, પ્રેમ અને ન્યાયના નિરપેક્ષ મૂલ્યોને વિશે અચળ શ્રદ્ધા હોવી તથા આ ધરતી પર તેમને સિદ્ધ કરવા માટેનો નિરતર પ્રયાસ એ ધર્મ છે તેઓ માને છે કે સાચો ધર્મ તથા સાચી નીતિમત્તા અવિભાજ્ય છે હિંદમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપનામાં શેડેડી મુરકેનીઓનો ગાંધીજીને પૂરેપૂરો ખ્યાન છે પરંતુ સાથે સાથે તેઓ એવી માન્યતા ધરાવે છે કે, ધાર્મિક કેળવણી પ્રત્યેની ઉપેક્ષા સમાજની નૈતિક તાકાતને શિથિલ કરી મૂકશે. ગાંધીજી કહે છે કે, ધાર્મિક શિક્ષણનો મૂળભૂત પાયો ધર્મના સર્વસ્પર્શી તત્ત્વોનું શિક્ષણ તથા ઉદયને અને જીવનને શુદ્ધ કરનારા સત્ય અને અહિંસાના મૂળભૂત સદ્ગુણોની તાલીમ છે. વધારા યોજનામાં તેમજે ઉદાપણપૂર્વક સામ્રદાયિક દૃષ્ટિને સ્થાન આપ્યું નથી. ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે ધાર્મિક શિક્ષણનું સૌથી સરસ અને સૌથી વધુ અસર

જોઈએ કેળવણીની દરેક કક્ષામાં શિક્ષણનું માધ્યમ પ્રદેશભાષા હોવી જોઈએ

જીઓ તથા તેમની કેળવણી વિષેના ગાંધીજીના વિચારો ખાસ લક્ષ આપવા લાયક છે હિંદની જીઓને તેમણે યુગપુરાણી ગુલામીમાંથી મુક્ત કરી તથા સમાજમાં તેમને તેમના ઉચિત સ્થાન પર ફરીથી સ્થાપિત કરી તેમણે તેમને રસોડાની ચાર દીવાલોની બહાર કાઢી, તેમણે તેમને સ્વમાન શીખવ્યું તથા બહાદુર અને દ્વિભવવાળી બનાવી, તેમણે મિનકત માટેના તેમના દાવાનો સ્વીકાર કર્યો, પુરુષોની સમાન કક્ષાએ લાવી મૂકી તથા તેમના મુક્ત વિકાસને ઝંખનારી, રૂઢિઓ અને પ્રથાઓનો તેમનો બોજો દૂર કર્યો પાયાની કેળવણીની યોજનામાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચે કરોડો બેઠકરવામાં આવ્યો નથી સહશિક્ષણ વિષેના તેમના વિચારો તાજગીભર્યા છે હિંદમાં સહશિક્ષણ સફળ થાય કે કેમ એ વિષે તેમને ખાતરી નથી વિશાળ પાયા પરના પ્રયોગોમાંથી મળતા નિર્ણાયક પુરાવાઓને અભાવે ગાંધીજી સહશિક્ષણના સનાતનો ખુલ્લા મનથી વિચાર કરે છે જોકે, તાત્પર્યે તેમણે એવો નિર્ણય કર્યો છે કે, આઠ વરસની ઉંમર સુધી સહશિક્ષણ હોવું જોઈએ, બની શકે ત્યાં સુધી સોળ વરસની ઉંમર સુધી છોકરાઓ તથા છોકરીઓને સાથે શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને સોળ વરસે પહોંચ્યા પછી તરુણ છોકરા તથા છોકરીઓએ પોતે જ નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ કે, તેમણે સાથે અભ્યાસ કરવો છે કે જુદી જુદી સરથાઓમાં અભ્યાસ કરવો છે

સમાજશિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીએ આપેલો ફાળો દુનિયાના અગ્રગણ્ય સામાજિક કેળવણીકારોની પકિતમાં તેમને કાયમી સ્થાન આપે છે હર્જીસે લોકો તેમને માનવજાતના પેર્ગમર તરીકે લેખે છે તેમનું જીવન નિ સ્વાર્થ સેવાનું એક જ્વલત ઉદાહરણ હતું તેમણે અગણિત સ્ત્રી પુરુષોને અજ્ઞાન તથા વહેમના ખાણમાંથી બહાર કાઢ્યા ગાંધીજીએ તેમના લખાણો, ભાષણો અને અગત ઉદાહરણ દ્વારા જે સિદ્ધ કર્યું તેનો જોટો ઇતિહાસમાં રોપ્યો જડે એમ નથી દેશના દૂરમાં દૂરના ખૂણા સુધી તેઓ યાનની મદદ લઈ ગયા, પોતાના ચાળીસ કરોડ દેશવાસીઓને તેમની જુગમૂની નજીમાંથી તેમણે જગાડ્યા, તેમની ફરજો તથા તેમના

હકોનું તેમને જ્ઞાન કરાવ્યું તથા તેમને સામાજિક, રાજકીય અને ધાર્મિક બંધનોમાંથી મુક્ત કર્યા પ્રૌઢ કેળવણીકારોની એક મોટી સેના એક દળર વરસ દરમ્યાન ન કરી શકે તે તેઓ યોડા જ વખતમાં સિદ્ધ કરી શક્યા તેમના પ્રાર્થનાપ્રવચનો, તેમની અપૂર્વ નૈતિક લગ્નતા માટે તથા રોજરોજની વહેવારુ બાબતોને મહાન નૈતિક સિદ્ધિ તો બાથ પાડવામાં તેમની માનસશક્તિની જીડી સમજ માટે ઈશુના ગિરિ પ્રવચનની જેમ ઇતિહાસમાં ટપા રહેશે ગાંધીજીએ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં જે કંઈ કર્યું છે તે તેમના આખા જીવનની અનેકવિધ સિદ્ધિઓ કરતાં પણ વધારે છે તેમનામાં રૂસોની કેળવણી માટેની ધમશનો, પેમ્પ્ટોનોઝીની વહેવારુ પ્રતિભાનો, ફોમેતના ગહન ધ્યેયવાદનો સગમ થયો હતો અને વિશેષે કરીને તેમનામાં કેળવણીની જે સજ્જ અને કેળવણીનું જીવુ દર્શન હતું તે તો મહાત્મામાં જ સંભવી શકે

નથી તાલીમ કેવળ નવી સમાજવ્યવસ્થા નિર્માણ કરવાને જ નહીં પણ શ્રી આર્યાનાયકમ્ કહે છે તેમ, ‘જેની પાસે દુનિયાની સપત્તિ અને સત્તા નથી, જે તે માગે પણ નહીં અને જેની આગળ તે પોતાનું માથું પણ નમાવે નહીં એવી, જે દબ્બો તથા પ્રભુત્વને બદલે ત્યાગ અને સેવામાં આનંદ માણે છે એવી, જે આરોગ્ય તથા સુખને માટે ઓછામાં ઓછું જે કંઈ જરૂરી હોય તેનાથી સંતોષ માને અને પોતાના નાદાગ્યા

જેઈએ અથવા તેની પોતાની જ શુદ્ધિએ યોગેલાં સહારનાં આયુષો દ્વારા તેણે પોતાનો વિનાશ વહોરવો રહ્યો તેણે હાઇડ્રોજન ઝોન અને નથી તાલીમ વચ્ચે ખમદગી કરવાની છે આવો કાવડો માનવજાત સામે પહેના કદી પણ ખડો થયો નહોતો. કા તો આધ્યાત્મિક પુનરુદ્ધાર થાય અથવા તો માનવજાતનો નાશ થાય વર્તમાન કેળવણીની પદ્ધતિ તથા સમાજવ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ છે અને કેળવણીની બધી જ સમ્પ્રદાયો સાથે મળીને કામ કરનામા નિષ્ફળ નીવડી છે. નથી તાલીમ એ બધીને કેળવણીની સાચોપાચ પદ્ધતિમાં સુયોજિત કરવા તાકે છે.

આપણા જીવનકાળ દરમ્યાન થયેલા બે વિશ્વયુદ્ધોએ માનવજાતના અતરાત્રમાને તથા તેના ભૌતિક અને સામાજિક જીવનને ભારે આઘાત આપ્યો છે અને પુરાણી સમ્પ્રદાયો, રીતિઓ, માન્યતાઓ તથા પરંપરાઓને ઈન્નબિન્ન કરી નાખી છે આ પરિસ્થિતિ માનવજાતની પ્રજાઓ તથા જાતિઓને શુદ્ધિપૂર્વકના અને વધારે ન્યાયપૂર્ણ ધોરણે તેમના જીવન અને તેમની સંસ્કૃતિને નવેસરથી ઘડવાને મહાન પડકાર અને મહાન તક પૂરી પાડે છે નથી તાલીમ આ પડકાર ત્રીવી લઈ શકે છે અને મનુષ્યને તેના મહાન વારસાને લાયક બનાવે એ રીતે વસ્તુઓને નવેસરથી ઘડી શકે છે.

બને છે, અને બને તેમના આંતરિક વિરોધોનું સમન કરવાને તથા તેમનું નિવારણ કરવાને પ્રેરણા છે અને જીવનની ઉચ્ચતર સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે.

લોકશાહી સમાજ, સમાનતા અને સ્વતંત્રતા ભોગવતી વ્યક્તિઓનો આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધ અથવા જન્મોત્થ છે એથી કરીને, એવા સમાજમાં કેળવણીની પદ્ધતિએ આ મહત્વના લક્ષ્યોને બહાર લાવવાને તાકતુ જોઈએ. પેટાએ દર્શાવી આપ્યું છે કે, સમાજ પોતે જ એક શાળા છે તેની જાગૃત અને અજાગૃત અસરો તેના સભ્યોના મન તથા ચારિત્ર્ય પર છે આ દૃષ્ટિથી જોતા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીનો એક ઘટક બને છે અને સમાજ આપોઆપ કેળવણી જીવત વસ્તુ છે કેળવણીની પ્રક્રિયાની બે માળખાઓ છે — સામાજિક વારસાની સાચવણી તથા તેની ખિલવણી. યૌન પાતાની સાથે વૃત્તિઓની* કુદરતે બંધેલી બેટ લાવે છે, પરંતુ વયજોને તેમ જ વિચાર અને કાર્યની પ્રજ્વાલીને નક્કર સ્વરૂપ આપનાર ઉત્તરોત્તર વધતા જતા અનુભવના દબાણોમાંથી પસાર થયેલું ન હોવાને કારણે, સમાજકરણની અપૂર્ણ પ્રક્રિયામાં તે ગમે તેવા આકાર આપી શકાય એવું અને અસ્થિર હોય છે એટલે બધા જ સમાજો — પ્રાથમિક અવસ્થાના તેમ જ સુધરેલા — સમાજો માન્ય કરેલા ધાર્મિક પ્રમાણે યુવકોનું ધકુનર કરવા માટે તથા ઉપયોગી લેખવામાં આવતી રેવાનો તેમને મદાવરો પાડવા માટે ખાસ અવસ્થા કરે છે હિંદમાં કેળવણીના સંવાદનો વિચાર લોકશાહીના સંદર્ભમાં કરવો જોઈએ આપણા આગેવાનોએ પ્રજાને સ્વાધીન અને મિનસામ્રદાયિક લોકશાહીના લક્ષ્યે પહોંચાડે એવા માર્ગોએ તેને ચકાવવાનું પસંદ કર્યું છે એ પસંદગી હઠાપણભરી છે, કેમ કે, આપણે હમણા જ જોયું કે જીવત અને પ્રાણવાન સમાજ, આપોઆપ એ જ ખોવની દિશામાં આગળ વધે.

કરનારા ધધામા સક્રિય ભાગ લઈને માત્ર શારીરિક અને માનસિક કૌશલ્ય જ નહીં પણ નિર્ણયશક્તિ, જવાબદારી અને પરસ્પર મદદ કરનાર શીખે તે મુક્ત અથવા સ્વાધીન વ્યક્તિ છે સામાજિક સહકાર દ્વારા તેને નાગરિક તાલીમ અને નૈતિક તાલીમ મળે છે અને સાહિત્ય, કળા તથા વિજ્ઞાન દ્વારા સત્ય, સૌંદર્ય અને સદાચાર અથવા લલાર્થ માટેની તેની ઝખના સતોપના માટે તેના મનને પ્રેરણા મળે છે નથી તાલીમ એ બધા. ઉદ્દેશો પાર પાડના માટે યોજવામા આવેલી હોવાથી આપણી તરુણ લોકશાહીના જીવંત નિકાસને ગંભીર પ્રકારની હાનિ પહોંચાડ્યા વિના તેના અમલને વિનયમા નાખી શકાય નહીં

લોકશાહીનો અર્થ કેળવાયેલી અને જાગૃત પ્રજા છે, કારણ કે શાસન તેણે જ કરવાનું છે, પ્રજા શાસનને વશ વર્તવાનું નથી લોકશાહી માટે પ્રજા અને યથોચિત લોકલાગણી વ્યક્ત કરનારો તેમ જ શુદ્ધિયુક્ત અને સરકારી લોકમત જરૂરી છે, કારણ કે, પાછળની બે બાબતો વિના, ‘પ્રજાને અર્થે ચાલતી અને પ્રજા દ્વારા ચાલતી સરકાર’ લગભગ ટોળા શાહી થઈને જ ઊભી રહે છે હિંદમા, દુનિયાના સૌથી મોટા મતદાર વર્ગને કેળવવાનો આ સવાલ, ખાસ કરીને તાબાદતો છે આઝાદીએ — અને આપણે આરબેલા પ્રજાસત્તાક રાજ્યધારણે — આપણને આપણા પોતાના શાસન માટે જવાબદાર બનાવ્યા છે પ્રૌઢ વયનો મતાધિકાર, લોકશાહી પ્રક્રિયાનો સ્તંભ છે, પરંતુ દરે મતદારને તેના મતાધિકારનું રહસ્ય સમજવા જેટલી આપણે કેળવણી આપીએ અને અજ્ઞાનને કારણે રાજકીય ચાલબાજીનો ભોગ બનીને તે પ્રમાણે નાચનારુ કેનગ પૂતળુ તેને ન રહેના દર્ષએ તે સિનાય એ સ્તંભ પાયા વગરનો રહેશે આપણી પ્રજાની પ્રતિભા ઉચ્ચ કેળવણીના આરસના ખડોની મૂળીબર ખૂમસરત પેદાશોના કરતા ખિરો કરીને ખેડૂતોના અને ઉદ્યોગોના મજૂરોના બનેલા જનસમુદાયમા રહેલી છે એ સવાલનો ઉકેલ પ્રથમ પાયાની કેળવણીથી આરંભ કરીને અને પછીથી સમગ્ર નથી તાલીમ દાખન કરવામા રહેવો છે અને વધુમા નહુ પ્રનાસ તથા શેકાણુ એ મોરચા પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ એ રાજ્યના પ્રવાસ દ્વારા જ સાધી શકાય નથી તાલીમને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપવાની વિશાળ દૃષ્ટિ અને ધગશ મૂળના રાજ્ય પામે ન હોઈ શકે એટલા માટે આપણને યોગ્ય માણસો સત્તાસ્થાને ખિરાજ્યા દોવ. એવું નહુ રાજ્ય જોઈએ છે આપણી

સાધનસામગ્રી ખૂબ જ મર્યાદિત છે, લગભગ નહીંવત છે. પરંતુ, નથી તાલીમનું કામ નાણાં પર આધાર રાખતું નથી અને તે સ્વાવલંબી હોવું જોઈએ એવા ગાંધીજીના પડકારને આપણા કામ દ્વારા આપણે વાળખી દરાવી આપવો જોઈએ. આપણે નથી તાલીમને પરિણામે જેની પાસે સહકારપૂર્ણ પ્રયાસની સાચી સંપત્તિ હોય એવા સુખી, આરોગ્યપ્રદ, શાન્ત અને સમૃદ્ધ માતનું ગાંધીજીનું સ્વપ્ન પણ પૂર્ણ કરવું જોઈએ.

નથી તાલીમના કાર્યક્રમના અમલનો માર્ગ મુશ્કેલીઓ કે નડતરો વિનાનો નહીં હોય. પરંતુ, ફળવણી રાષ્ટ્રધ્વજતરે માટેની સૌથી મહત્વની પ્રવૃત્તિ છે, અને રાષ્ટ્રના આયોજનના કાર્યક્રમમાં તેને સૌથી પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવે એ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. નાણાનો સવાલ ચિંતા અને સંતાપ પેદા કરે એમ અને પરંતુ એને કારણે ફળવણીની પુનરુત્થનાની યોજનાને થંભાવવી કે છોડી દેવી જોઈએ નહીં. યુનાઈટેડ રેટ્સ આળાસ વરસના ગાળા દરમિયાન ફિલિપાઈન્સમાં સાક્ષરતાના ટકા ૨ થી વધારીને ૫૫ સુધી લઈ જઈ શક્યું, રશિયાનું સોવિયેટ રાજ્ય પછાત અને છૂટીછવાઈ વસ્તીવાળા વિસ્તૃત પ્રદેશમાં નિરક્ષરતા ૭૮ ટકાથી ઘટાડીને ૮ ટકા સુધી લાવી શક્યું, તુર્કી અને ચીન આ કૃપણ સવાલ ટૂંક સમયમાં હાથ ધરી શક્યું તો હિંદ પોતાના માલિકોને ઠીક ઠીક એછા સમયમાં શા માટે ફળવણી ન આપી શકે? 'કરવાનો ખરચ ભારે છે એની ના પાડી' શકાય એમ નથી, પરંતુ કુદનો અનુભવ સૂચવે છે કે, જરૂરિયાત અતિરમ તાકીદની છે એમ એક વાર દર્શાવે ગયા પછી, તેને પહોંચી વળવા માટે જોઈતાં નાણાં મળી રહે છે,' આમ કહીને ફળવણીના કેન્દ્રીય સલાહકાર બોર્ડે, એ વાત પર મેખ મારી છે.

ફળવણી તથા સાક્ષરતાની પ્રવૃત્તિ આગળ ધપાવવામાં સૌથી મોટી મુશ્કેલી નાણાંની તંગી કરતાં, વિશેષ કરીને, યોગ્ય તાલીમ પામેલા શિક્ષકોની અછતની છે. શિક્ષકોના પગારનું ક્ષુદ્ર ધોરણ તથા તેમને આપવામાં આવતો નીચો દરજ્જો એ પરિરિચિત. માટે ધણે અંશે જવાબદાર છે. શક્તિશાળી તરુણ સ્ત્રી તથા પુરોએ એ ઉમદા વ્યવસાય જોડાયા માટે લગભગ કશું જ પ્રોત્સાહન મળતું નથી અને હેયરે એ ધંધામાં જોડાનારાઓ પૈકી ઘણાંજરા માણસો બોટું માનસિક વલણ લઈને એમાં દાખલ થાય છે, કારણ કે, તેઓ પસંદગીથી દોરવાઈને નહીં પણ

જ્યા સંઘના ગાંધીયમાથી રાખ્તો બહાર આવે છે

જ્યા અવિરત પ્રયાત્ન પૂર્ણતા તરફ ચોતાના હાથ લગાવે છે

જ્યા વિચારશક્તિનું નિર્મળ અગ્નિ નિષ્કવ દેવની ગુપ્ત રક્ષિતીમાં રૂ
થયેલ નથી

જ્યા તારા વડે મન નિરતર વિસ્તરતા વિચારમાં અને ક્રમમાં આજ
દોરાય છે—

એ ગોખના સ્વપ્નમાં એ! મારા પિતા! મારા દેરને જાગૃત થવા દે

બંધવહારવાદી કેળવણીકાર ૧૯૫-૭;
 બંધારણિક વાલીમ વિષે ૩૮, ૬૭,
 ૧૬૦; બંધારણિકનિયમોના અંતર્ગત
 પ્રથમ ૧૦૭-૮; બંધારણિક સ્વાધીનતા
 યાચ ૧૧૫; બંધારણિક સ્વાધીનતા
 અનાવવાની સરત ૨૩; બંધારણિક
 પગારનું ધોરણ ૧૪૫; બંધારણિક
 માધ્યમ શું? ૨૫૨-૩; બંધારણિક
 નહીં, કામ ૧૧૫; બંધારણિક વિષે ૧૮૫;
 બંધારણિક આશ્રમની સાથે ૧૦૮;
 બંધારણિક કેળવણી હાથ-કામ દ્વારા
 ૧૧૬; બંધારણિક શિક્ષક તરીકે ૨૭૧-૭,
 ૨૬૩-૪; બંધારણિક વિષે ૨૬૧-૪;
 બંધારણિક કેળવણી ૨૦; બંધારણિક કેળવણી
 કેવી હોય? ૧૮-૯; બંધારણિક શિક્ષણ

મૂલ, કાર્ય ૨૦૬
 એ પદ્ધતિ ૭૬

ચિત્રકળા ૧૩૭
 ચિદમ્બર, ડી. એસ. અવિનાશભાઈ ૧૭૦
 ચોપરી, ગોપબંધુ ૧૬૧

છાત્રાલય ૬૮

જરૂર ૨૮૦

જર્મની ૫૪, ૫૫

નમિયા મીલિયા દરજામિયા ૧૫૬

નિર્દેશ ૭૧

નિલિયન, માર્ક-એન્ટોની ૨૦૧

નિર્દેશ ૧૬૨

નિર્દેશનિયમ ૬૬, ૬૮, ૬૯, ૧૦૬

અવદારવાદી જીવગીકાર ૧૮૫ ૭
 ઇતિહાસિક તાલીમ વિષે ૩૮ ૬૭
 ૧૮૦ ઇતિહાસિકતત્ત્વના જાતમહેનતનો
 પ્રયોગ ૧૦૭-૮, ઇતિહાસિક રવાત્રી
 યાચ ૧૧૫ ઇતિહાસિક રવાત્રી
 જનાવવાની શરત ૨૩ ઇતિહાસિક
 પગારનું ધોરણ ૧૪૫ ઇતિહાસિક
 માધ્યમ શુ? ૨૫૨-૦ ઇતિહાસિક
 નહીં કામ ૧૧૫ ઇતિહાસિક વિષે ૧૮૫
 ઇતિહાસિક આશ્રમની શાળા ૧૦૮
 ઇતિહાસિક કેળવણી હાથ ધરો છારા
 ૧૧૬ ઇતિહાસિક તરીકે ૨૭૧-૭
 ૨ ૩ ૪ ઇતિહાસિક વિષે ૨૬૧-૪
 ઇતિહાસિક કેળવણી ૨૦ ઇતિહાસિક કેળવણી
 કેવી હોય? ૧૮ ૦ ઇતિહાસિક શિક્ષણ
 રવાત્રી યાચ ૮૩ ઇતિહાસિક મહાન
 સામાજિક કેળવણીકાર ૨૭૧ ૨૫૧

અર્થ કાર્ત ૨૦૬
 એ પદ્ધતિ ૭

ચિત્રકળા ૧૩૭
 ચેટ્ટિયાર ટી એસ અવિનાશીનગમ ૧૭૦
 ચાંધરી, ગોપમનુ ૧૬૧

છાત્રાવય ૨૮

જરુરુ ૨૮૦
 જર્મની ૫૪ ૫૫
 જામિયા મીલિયા હરવામિયા ૧૫૬
 જિરોલ ૭૧
 જુલિયન માર્ક એન્ટની ૨૦૧
 જોસ ૧૬૨
 જોહાનિસબર્ગ ૮૬ ૬૮ ૬ ૧૦૬
 ગાંધીરહસેન ૭૭ ૭ ૮૨ ૧૨૪ ૧૨૫
 ૧૭૧